以“無”觀“有”

——中國思維方式下的西方思想破綻

哲学的成果是为了揭穿种种无稽之谈——维特根斯坦

世上最堅固的牢籠不是監獄，是思想不能突破藩籬形成的自我羈押。精神雖然痛苦，行為卻固守原態，現代人就大多沉溺在這種不能自救的生活方式中，我希望看到有人越獄！

思想是行為的支配，結局是行為的結果並對思想的正確與否構成驗證。當人類的發展結局是人們已經能夠看到的“人類毀滅”時，它的檢驗報告就已經被寫上“思想錯誤”四個大字。對此，無論西方思想體系多麼宏大，從結局觀察來看，已沒有任何值得誇讚和辯護的理由，我們應當以結局去審視西方思想的全部。審視西方思想，必須以總攬方式才能得到認識全部，將自己的思維像書簽一樣夾在西方思想的書頁之中，看不出西方思想的全景式混亂和錯誤，需在西方思維之外用東方思維去看。

哲學不是講臺上的學術和學問，是滿含美學色彩和藝術的個體生命方式，它清除所有源於認知障礙的生命難題，使自我生命運行在陽光、溫暖、潔淨和舒坦的大道，不被現象和社會所迷惑。

緒論：世界呈現於人們眼前的，是萬物的物質存在和萬物的組織存在，這些存在構成我們眼中各種形式的“有”，即有這樣和有那樣，是一切存在事和存在物的總稱。東方中國（古中國）對“有”的認識是以“無”識“有”或以“空”識“有”，而西方民族對“有”的認識是以“有”識“有”，這是一種以現象認識現象或以存在認識存在的認識方法，區別於古中國的思維方式。以東方中國和西方民族這兩種認識模式劃分，人類的思想和精神就分離在兩種完全不同的形式中。東方中國是“以無識有”，難把握、難理解，故被西方稱為“東方神秘主義”，民族風格下的文化形式是“寫意”。西方民族是“以有識有”，易把握、易理解和易推行，是科學精神下的實證主義和經驗主義，民族風格下的文化形式是“寫實”，兩者誰是誰非？該有一個認識的了斷。

人類知識的目的，歸根結底是“求真”，而求真的目的是為了使人類能在主觀對客觀的符合中實現生命安全，其次才是生命的健康和完美，這是人類的知識初衷並使人類知識以發展形式發展至今。如同沉積岩的岩層分佈是地理環境的歷史變遷或生命序列一樣，人類的當今知識也是沉積岩性質的歷史文化積澱和經驗烘托，最上的一層是我們人類當代。讓人擔憂的是，如果基礎錯誤，則上層錯誤。如同樓房的上端搖擺、動盪、危險是因為基礎不穩，人類當今在人與自然關係、人與人關係、人與社會關係、民族與民族和國家與國家的全面動盪和危險，實反應人類知識在起點全面錯誤，有切開知識斷面進行基礎認識的必要。

知識和文化，是人類生活於地球物質環境的兩個方面，是生命形式應符合生命環境的現實所需，兩者的關係是，知識是人類基於生存需要的生命環境認識即世界認識總結，文化是人將世界認識即知識返回到生命環境中去的生命實踐應用，共同服務於人類的生存目的。當人類的知識即世界認識是在正確反映人類的生命環境而屬正確知識時，人類文化作為對知識的應用，也必將是正態性的而不會與人類生命環境即與自然世界發生衝突和矛盾。反之，當人類的知識即世界認識是在錯誤反應人類的生命環境而屬錯誤知識時，人類文化作為對知識的應用，也將是負態性的而必然會與作為人類生命環境的自然世界發生矛盾和衝突。換句話講，當人類文化與自然世界發生矛盾和衝突時，最根本的原因是人類知識錯誤，是錯知。當今，人類文化即人類生活方式與自然世界的矛盾，已不是一般性質的矛盾而是重大矛盾甚至完全對立，可見人類當今知識的錯誤之大和錯誤之深，這是從人與自然世界的關係看科學知識問題。從人類內部的關係看科學知識問題，同樣，正確知識即正確的世界認識不會在人與人、民族與民族和國家與國家之間產生矛盾，不僅不會產生，而且能化解矛盾。如果產生矛盾和不能夠化解，則知識錯誤。作為人類知識現狀分析，以此為斷，這裏僅以人類當今在越來越嚴重走向人與人、民族與民族和國家與國家的對立和矛盾來說，科學知識以未能對世界作出有效說明而使人類行為一直滯留在混亂和混亂加劇狀態，這不能不說是科學知識的無效和無用。因為，人與人、民族與民族和國家與國家間的矛盾，歸根結底是文化矛盾，而文化矛盾的實質是知識矛盾，是相互之間的知識包括科學知識都未上升到統攝人類關係問題和人與世界關係的高度，本質是科學知識有限。化解危機的關鍵在於知識成功，當知識處在知識成功的反面，則人類生命就只能是矛盾和危機四伏的，只證明人類當今還處在知識錯誤和知識無效的蒙昧階段。

知識的目的，是為人類行為提供方向研判的，因而人類為著生存和生活意願而去的生命方向正確與否？與知識的正確與否密切相關。知識錯誤，則人類的生命方向必然錯誤。生命方向錯誤，則人類必然走向生命痛苦和人類毀滅，這是知識和人類生命以及命運的關係。在知識未走入徹底成功之前，人類的發展方向即社會方向就只能是模糊、搖擺、調整和懷疑精神的，以沒有主義的克制主義和限速主義為基調，反對既定和高速，目的只有一個，等待知

識黎明的到來。對什麼是理性？這就是理性！反之，就是非理性。因為，在知識未走入徹底成功之前，人類的一切行為由於受到知識限制因而在本質上都是非理性的，其中包括人類自以為是的社會方向和社會方式。在此期間，如果我們把自己視為理性，則我們人類就會喪失自己對自己的行為戒備而成為是行為莽撞和不計後果的非理性莽漢，並最終為自己造成各種行為禍端。相反，如果我們把自己視為非理性，則我們人類就會自覺走到行為戒備和思想戒備的高度去警覺自己的行為以避免禍端發生而成為理性者，這是人類在此期間的理性定義和理性劃分。即人類在此期間如果將自己視為理性，則人類就是非理性，因為人類會喪生自己對自己的行為戒備而必有行為災難發生。反之，如果人類在此期間把自己視為非理性，則人類就是理性，因為人類會時刻警覺自己的行為從而避免危險發生而成為是理性者。至此，當我們有了理性和非理性的判斷，我們就會立刻對人類的當代是理性時代還是非理性時代作出準確診斷。顯然，我們是非理性時代，因為作為理性基礎的知識黎明還沒到來。有了這個判斷，我們不再相信人類的當代是文明社會，因為社會的文明是以理性為基礎的，而理性的基礎是以知識成功為基礎，在知識成功之前，人類不可能理性。當人類不可能理性，則社會不可能文明。當社會不可能文明，則人類在知識黎明前的所有社會形式和社會階段都是野蠻性質和愚蠢性質的。既然是野蠻性質和愚蠢性質，則我們當代社會就是並只能是野蠻社會和愚蠢社會。有了這個認識，我們對當代社會的罪惡和人類不顧生態危機而依然用經濟方式去加速人類毀滅就方便理解了，我們不會再有我們既是文明社會又是罪惡遍地的認識矛盾，也不會再有人類既是理性人類但又同時以非理性行為走向毀滅的認識困惑，因為人類在知識黎明之前的所有社會和所有行為都是愚蠢和罪惡，不是自己為自己貼的那一組標簽。認識上，當我們能將自己和自己社會還原回愚蠢和罪惡這個本來面貌，我們就會對自己的行為保持戒備而最大限度防範風險，我們的社會會因此杜絕政治欺騙、經濟欺騙、知識欺騙和文化欺騙等一切現象，使道德綁架、愛國綁架和戰爭綁架無從下手。屆時，政客、文痞和戰爭狂人將被大眾從內心流放而少了追從者，社會因此會乾淨和清靜許多，人們都認真過好自己的生活而不再盲信和盲從，社會、家庭和個人因此而“歸真”。

如同將理性和非理性鑄成鏡子才能使我們看到自己究竟是醜陋還是美麗？將文化和文明混同，也是當今社會最濫用和最普遍的現象，就身邊現象來說，我們大致會將河姆渡文化稱為河姆渡文明、將殷商文化稱為殷商文明、將唐宋文化稱為唐宋文明，如此類推，奴隸制文化是奴隸文明、封建制文化是封建文明、資本主義文化是資本主義文明、社會主義文化是社會主義文明等等，只差土匪文化是土匪文明了，仿佛處處是美景，人人皆幸福，簡直是人間天堂，美不勝收。其實，文化和文明是風馬牛不相及的兩件事，因為，文化是人的生活方式並可以是任何一種方式，而文明也是生活方式但只能是一種，前者可以是土匪文化即土匪生活方式，後者必拒絕土匪內容，是排土匪文化和野蠻文化的純粹。在知識未走入徹底成功之前，人們擅自將人類的當代和以往時代稱為文明，如果不是智力原因，就是政客和文痞原因，用來迷惑大眾。至於文化是什麼？文化就僅是人的生活方式，如同演希特勒的演員不是希特勒一樣，琴棋書畫和詩詞歌賦等藝術形式不是文化而僅是文化的表達。表達什麼？表達人或人群或族群的生活方式，通常指民族的生活方式。對此，有知識份子和文化學者大概會這樣辯解：我們對社會之所以使用“文明社會”一詞，是因為社會正走向去往“文明”的道路，因相對於以前是文明，所以是文明。但請注意，如同地獄相對於地獄還是地獄一樣，野蠻相對於野蠻還是野蠻而不可能是文明，不要玩文字遊戲，這樣對人類的成長無益，只能使人類在地獄之中找天堂。除此，這裏所謂的“是走在去往文明的道路”和“走在嚮往文明的道路”是完全不同的兩個概念，如同人要因到達過天堂才能知道通往天堂的路是那一條道路一樣，前者是我們已經知道或者去過，能保證道路方向正確，所以我們是在走向文明。後者是我們並不知道文明是什麼，所以不能保證道路方向正確。兩者之中，顯然我們是後者，我

們只是在以我們選擇的生活方式即文化形式嘗試著的探索文明或走向文明，不能保證方向正確。因不能保證方向正確，所以不能保證人類在走向文明。因不能保證人類在走向文明，所以文化與文明無關。文化既然與文明無關，所以文化在知識未走入徹底成功之前，文化在大多數情況下與野蠻和愚蠢相關。文化在多數情況下既然與野蠻和愚蠢相關，則文化和文明無關，更不是文化人就是文明人。大多數情況下，文化人不僅不會是文明人，文化人在更多時候是野蠻人，所以社會從來就有大文化者大流氓和小文化者小流氓之說，形成希特勒式政客族群對文化駕輕就熟的文化宣傳和文化運用，大眾淪為文化的被欺騙對象和追隨者，並信以為真地將文化和文明等同，以為自己是走在通向文明的道路上。文化野蠻上，當今，西方文化在全球的佈局，就是這種野蠻佈局，目的是以遊戲規則制定者身份，用軍事威懾和政治威懾方法把所有民族以文化形式驅趕進西方民族熟悉和強項的經濟賽道，方法是"落後就要挨打"，這個經濟賽道之所以是西方民族的強項，是因為西方經濟學方式是從西方文化基礎上發生出來的，該文化經過西方民族的千百年錘煉已深入進西方人骨髓，其《經濟學》也成為是西方民族基於傳統文化觀念於經濟、文化和人三要素統一的自覺行動，外民族因不具備西方文化基礎奠基的政治環境要求、文化環境要求和個人執行力要求而不可能達到西方經濟學要求的運行高度。當非西方民族以非西方文化的別捏經濟形態和西方經濟形態接軌，必然造成經濟失血，這是西方社會特別樂意向非西方地區傾銷西方文化的原因，也是西方能以西方文化方式盤踞世界的原因。這個原因不僅造成非西方地區民族的經濟破壞，也造成非西方地區基於文化破壞的社會破壞和生態環境破壞。社會破壞是文化入侵下的價值觀念破壞和行為規範破壞，使社會在原有社會裂痕上更疊加進新文化和舊文化的衝擊裂痕把社會晃動為不停地震加餘震的搖搖欲墜。生態破壞是文化破壞下的生活方式被迫改變所致使的人與自然關係發生變化。在西方文化入侵之前，各民族的生活方式即文化是依據生命環境提供的物質條件而定的，即人的生活方式即文化是依據生命環境而定，這是人與自然的和諧統一狀態，當西方文化入侵而替代和擾亂了原有的關係即文化，則人與自然環境的統一關係就不再統一而變成為人與自然世界的嚴重的對立。當人與自然世界的關係成為對立，則人的生命環境在人與自然關係的對立下必遭到破壞。當民族的生命環境遭到徹底破壞，則民族的生存基礎喪失而民族必然毀滅，這是文化破壞而生態破壞的原因，也是民族因接受外來文化而必然造成民族毀滅的原因。當下，全球性的生態危機，正是西方文化入侵全球導致的災難結果，表面是溫室效應和所謂的環境污染所造成，實質是人與自然世界的對立關係所造成，是西方文化入侵的必然結果，後果是全球性生態毀滅的人類毀滅。從這點講，西方民族對全世界民族犯下重罪，對人類延續犯下重罪，對環境內所有的非人類生命犯下重罪，對自己生命和自己子孫的未來犯下重罪，四罪同在，構成西方文化暴力的西方文化野蠻，其野蠻尺度和破壞尺度遠遠超過人類戰爭的總和，形成對人類生命和一切非人類生命的總體踐踏，結果是生態毀滅後的人類毀滅，無一能夠倖免。

人類的文明，應當是文化文明，不是物質文明。文化文明的本質是地球上各民族都能按照自己的意願去生活，民族內部的所有人也能按照民族生活方式去各自生活，沒有什麼"君權神授"的高高在上和王權威嚴，每個人都必須勞動，不勞動者不得食，生存方向不再是人與人之間的橫向關係，而是人與自然之間的縱向關係。沒有君王、沒有軍隊、沒有法律，只有道德，而道德不再是人定道德，是自然道德，內容是人對自然世界的理解和服從，是全部的人都統一於自然，如同所有的頭髮都統一於頭皮，不需要社會學家和政治家們來制定統一標準，世界本來就有客觀標準，多此一舉，畫蛇添足！

人類的文明，應當是文化統一。文化統一不是以一種文化替代所有文化，是各民族文化在統一於自己的生命環境後使各民族文化被地球的圓形面貌所統一，各民族文化都紮根於自

己的生命環境並使文化之間以地理環境的對接而良好對接，成為文化的圓形或環形整合面貌，固統一了。任何一種希望以一種文化去替代所有文化的行為，都是愚蠢、罪惡和反客觀的。因為地球是圓形的，圓形是閉合的，閉合是相互聯繫、相互發展和相互制約，任何一種希望以一種文化替代所有文化的行為，都是希望將地球壓扁，鋪平，這還是地球嗎？只能是宇宙中的一張飛毯，宇宙中哪有飛毯？

文化文明，本質上是各民族都依據自己生命環境提供的物質形式去生活，每個民族都享有自己生存和生活的權力，誰都不能干涉和無權干涉。因為，文化是人的生活方式，而生活方式是和生活環境提供的物質條件和物質形式相關的，因而作為生活方式的文化與自然環境相關，因而文化只能是地域文化而不能跨地域存在。從這個道理講，人類未來的生命方向即文明即文化應當是反文化跨界的，既然反文化跨界，則"國家"作為非單民族存在的多民族混體存在就是文化跨界和權力跨界的犯罪和野蠻，性質屬非法，因為國家不是地球自然面貌的產物而是人權力欲望的產物，歸屬欲望，是佔有欲產生政權，控制欲產生政治，政治服務於政權，政權依賴政治，相互結合，堅反民族和民族文化的自然性和生命性，性質非法，分類於國家文化是霸權文化和民族文化是生命文化的本質不同和人類至此被國家文化即霸權文化籠罩（**國家文化的本質是霸權文化，霸權文化的本質是權力文化，故國家文化整體是權力文化氾濫，形成形形色色的權力比拼，以國家下的民眾為霸權對象和挾持對象，並以此形成國家間的相互較量。所謂的國家間較量不過是君王之間在茶餘飯後為打發無聊時間的相互"下棋"，君王是棋手，民眾是棋子，這就是"國家"，抹殺生命、吞噬生命和無視生命，性質是反人類，以民眾為愚弄和壓迫對象**），構成國家對民族有黑夜對大地的夜幕覆蓋。表面是民族內在於國家，實質是民族被國家這只怪獸吞噬，目的是國家文化替代民族文化，等同文化入侵。不可反駁的例子是，人類當今的版圖存在即地圖表露的人類存在狀態，是以國家面貌存在而不是以民族面貌存在的，它指明人類的當今和過去的很長時間一直是國家時代而不是民族時代，本質是有國家而無民族。再則，國家的統一是文化統一，而文化統一是思想統一，當人類的思想被統一後，本質是人類的思想呈現"板結"化，不可能再有新思想出現，嚴重阻礙人類的進步，有兩大證據證明這個觀點：1、凡是強調統一和政治統一的國家，思想都嚴重滯後，幾乎沒有思想家產生，比如中國、比如俄羅斯。相反，看看沒有實行大統一的當代歐洲和未實行大統一前的中國春秋戰國時期，思想都產生於這樣的區域和這樣的時代。一旦產生統一，則統一下的人民走向衰落；2、無論東方和西方，人類思想的最輝煌時代都發生在 2000 多年以前，仿佛越向後，人類的智力條件越差，不能超越那個時代。在東方，那個時代是釋迦摩尼和老子時代。在西方，那個時代是蘇格拉底和柏拉圖時代，是什麼原因導致的今人不如往人，原因在於人類越向後走社會特徵即國家統一特徵越強，後果是思想統一後的思想板結，結論是社會特徵即國家特徵越強，人類就越愚昧和越危險！解除國家和解除當代社會形式，人類才可能重返智慧狀態。

國家文化是霸權文化，是人與人之間的橫向關係，民族文化是生命文化，是人與土地的縱向關係，我們以縱向區別橫向和人類的矛盾從來都是來自橫向關係而非縱向來說，故人類歷史上就從來沒有民族戰爭和民族文化衝突事件的發生，只有國家文化下國家戰爭和國家內部對立事件的存在。以漢民族文化為舉例，表面上，中國諾大的一個國家是以漢民族文化為統治的，實質是漢民族文化就僅是農耕文化內容，是人與土地的縱向關係，和人際關係的橫向權力文化即儒家文化沒有半點關係，漢民族同樣被籠罩在國家文化的權力文化下和中國大地上所有民族一道成為被國家文化的綁架者，一樣必須歸順、服從、跪拜和供養權力。可以這樣說，所有民族的民族文化就僅是人與土地的關係內容，和橫向文化沒有關係。由於國家文化的本質是權力文化，則全人類在權力文化的氾濫下必無限催產罪惡，其中包括戰爭，可

以這樣說，人類的全部邪惡都是國家文化派生的，如果我們要對人類邪惡和罪惡找到是來自哪一個污水口？那麼，這個不斷嚮往外冒出腐臭之水的井蓋被掀開之地就是“國家”，這個污水口是人類被釋放進全部邪惡和罪惡的潘多拉魔盒，毀滅掉這個潘多拉魔盒，世界立刻恢復乾淨。對此，有人大概會疑慮當國家不存在後民族與民族之間如何相處？這是一個杞人憂天的問題！因為，任何民族的文化，都是生活文化，而生活文化的全部內容是生活方式。生活方式是與生命環境提供的物質條件息息相關的，因而文化和地理環境息息相關，不產生文化衝突，剩下的問題就僅是知識問題了。對此，為實現這一目標，筆者一直致力的，是從東方思維角度對西方文化即現代文化進行思考，形式是哲學分析，包含政治、經濟、文化和自然科學等內容，以文集形式集成，雖自大為“文集”，但實質僅是筆者這三十年來的思考筆記。因拙於寫作，文章在表達上必存在這樣或那樣的問題，更由於不喜寫作，筆者對以前文章以載入為主，不回爐，原因是太累，這是書中文章會存在一定表述問題的原因，但與思想內容無關。全書用時最多的文章是《存在之辨及其存在著的存在》一文，這是一篇針對自然科學的方法論辯訴文章，該文是筆者以高中學歷歷時近 20 年時間的初涉哲學之作，佔據了青年時代的全部，敘述方法繁瑣稚嫩，但內容重大，不失為全書基礎。除此文章，其他文章多形成於 2012 年後，部分文章是筆者在“存在之辨及其存在著的存在”無法實現發表下為打發時間所寫，多集中在今年，後期的思想和寫著能力相對成熟，但一直沒有集結成書的念頭，有此念頭是 2015 年 11 月 2 號的北京之行之後，是不得已而為之的事。對於全書，筆者能保證思想嚴肅，但無法保證形式完美，這是本書的特點，也是不足之處。本書的讀書對象更多是針對西方讀者，因道學和佛學知識恐會造成翻譯失准，許會與本書存在差異，忘讀者及時回饋，以中文版為校。

非歌

2017 年 3 月 23 日

外篇——我的哲學

哲學，應當是用來服務自我生命的學問，之所以說“應當”，是因為人的一切行為在本質上都是為了自我，是為了使自己幸福、是為了使自己健康、是為了使自己清醒明白、了使自己比所有不研習哲學的人擁有智力驕傲、是為了使自己從 A 點到 C 點不經過 B 點、是為了使自己在 C 點用喝茶休閒的心態躺著看眾人用畢生精力繞道 B 點，並看著成批的人在繞道 B 的途中大批倒下，如同那些成批倒在珠峰腳下的不歸人，學習哲學是為了放大自我生命形式，是為使自己活得有意義而超常規發展，是為了使自己在生命終結的那一天不留戀、不遺憾、不後悔、不告別，用自己的安靜離開給自己劃一個句號。現代哲學動輒就是研究世界和研究社會，仿佛哲學生來就是以世界和社會為主題的，這不符合事實。因為，人學習知識的目的本質都是為了自我，哲學作為一切學問中的最高學問，就更應當懂得這個道理而更不例外了。從這個道理講，哲學的最高層次是哲人，哲人是將哲學用於生命實踐的人，是將哲學內容貫穿於生命始終，不僅僅是知識言論。他是理念的執行者，可以述說自己的理念，也可以不說。

我不反對將哲學用於服務社會大眾，但我反對在自我生命都還迷惑不展時就以圖為世界和為人類解惑，人應當先做足自己和坐實自己，有點類似大炮發射。大炮的發射之所以能夠實現精准，首先是坐實自己和調校自己。無坐實自己的大炮是胡亂發射，無坐實自己的哲學是胡亂解惑，這是我對哲學的理解和認識。但是，大炮的坐實自己是目標外在，而哲學人的坐實自己是目標人自己。在“坐實”自己之後，如果此時的哲學人還留有一份人類情懷和社會責任會更好，以不至於像老子那樣必須要在關令尹喜的“強留”下才肯為人類留下《道德經》。老子的這點，可謂吝嗇和服務自己到家了。至於老子為何吝嗇，《道德經》第五十九章中說“治人事天，莫若嗇。夫唯嗇，是謂早服；早服謂之重積德；重積德則無不克”。意指安治自己的生命，應吝嗇如天地的“天地不仁，以萬物為芻狗”，人唯有吝嗇自己的精神不外溢，才能提早安服自己的生命。提早安服自己的生命才能使自己精神充盈，精神充盈則生命無憂，這是道學思想強調無為、無思和無欲的原因。於此原因，“我的哲學”，從最開始時是服務自我和目標於自我的，但後來出於對生態危機的擔憂，認為有必要將我從道學中得到的生命認識發展出來，以端正自然科學對人類的影響，這是我自此從“內在”轉為“外在”的開始，荒廢自我服務三十年，這是一段非常痛苦歷程，如果生命可以選擇重來，我大概選擇“治人事天，莫若嗇”，這就是我的哲學或東方哲學。

我指的東方哲學，是指古印度佛學和中國道學，與西方哲學盡可能將事物表述為概念清晰和邏輯清楚不同，東方哲學總是語義含混的，這並不是東方哲學有意如此或語言的能力不足。原因在於，西方哲學研究的對象，是能夠表述的形而下對象，是現象，這個現象是外在於人的，是人能夠清清楚楚看見以便人去明明白白表述和便於傳播的東西。與此不同，東方哲學就無此待遇了，它要表述的對象，是超越大眾一般感知方式的非感官事物，是形而上存在，是非現象，當我們用只能描述現象的語言去描述非現象的存在時，其語言面臨的困境就可想而知了。語言能力上，人類的語言是人在現象基礎上發展起來的，是針對現象事物的描述語言，就像倉庫中的貨物清單是貨物實體的一一對應一樣，人類的語言也同樣是可感知事物的一一對應，當我們用從現象事物中發展起來的語言去描述不可感知的非現象事物時，其困難程度就像是你只能用倉庫中的貨物清單名稱去描述一件存在於倉庫之外並且在倉庫之中從來沒有出現過的貨物，對如何描述？我們大概就只能用既像這樣貨物也像那樣貨物的比喻來勉強描述，這是道學和佛學必然面臨語言困境而傳播困境的原因。這個困境使任何企圖

描述形式上事物的人都會止於描述，原因在於聽者聽不懂和說者說不清。作為比喻，故老子在《道德經》開篇就用“道可道也，非恒道也。名可名也，非恒名也。無名，萬物之始；有名，萬物之母”作了強調，核心思想是《道》。老子在這裏僅是比喻，相當於是用倉庫中的一件貨物的貨物特點去比喻一件倉庫外的物，這個物是倉庫中從來沒有過的，只能靠比喻去理解。對此，老子的比喻是：我要說的這個物有點像人們在平常生活中走著的道路，道路的特點是規範人的行為方向，而我要說的這個物就像是道路在規範人的行為方向一樣在規範著萬物的行為方向。特點有點像道路，因為像道路，所以我給它取名為“道”，這是“道”的由來。“德”是物質事物包括人的生命在遵從道的規範下所呈現的效應，即道是規範，德是遵從規範所產生的效應，合稱《道德經》。

老子所說的“道”是恒道，恒道是從來就有和恒古不變的意思，指道是先於物質事物存在的獨立存在，是形而上事物，具有對形而下事物的管理能力，凡能力必有能力擁有者。所以，道一方面指能力，一方面指實體，只不過這個實體非人們理解的實體，是此實體非彼實體，所以才有了“道可道也，非恒道也。名可名也，非恒名也。無名，萬物之始；有名，萬物之母”之說。簡簡單單一句話，是老子的宇宙物理學的總綱，總綱的密碼是“恒名”，玄妙之處在於物質世界沒有什麼物質是能夠恒名的，即所有的物質事物名稱全是物質的狀態描述，比如把玻璃做成茶杯叫茶杯、做成燈泡叫燈泡、做成魚缸叫魚缸等等，即所有的名稱全是物質的狀態描述，是過程，不是物質本身，它即是也不是。試想，老子所說的“恒名”是那一種物？再試想，所有的有名稱之物是不是都是過程？既然都是過程，那麼，就應當有一個“非過程”而是所有過程的“永遠不變”，是一切名稱的原點，是“無名”！

“道之為物，惟恍惟惚。惚兮恍兮，其中有象。恍兮惚兮，其中有物”，意指“道”是一種物，我們對道物的感知是只有以意識的未啟動狀態去感知，即意識是處於意識存在而意識未動，屬等待狀態，如同運動員在起跑線外等待起跑，意識運動相當於運動員起跑，而意識未動相當於運動員處在等待，是一種特別的精神狀態，是意識好似清醒又不清醒的意識恍惚。人在恍惚之中能感知到道的象，能感知到道是物。如同當我們說到“大炮”時，我們理解的大炮首先是物，其次是大炮的射擊功能，同樣，道首先是一個物，其次才是道的物理特性。道的物理特性是道路效應，是所有物質必須從於的“法則”，即道是萬物的法則。

道是物，道物是無形的，道物因無形而無法被人命名，故無名。“無名”同樣可以作為一個名稱用來專指有別於有形而有名的物質類事物，即取名為“無名”即可，以區別物質或區別有名。“無名，萬物之始”，指宇宙中的萬物都發端於道物，是一切物質的開始，即一切物質都產生於道物或物質是物的固化。所有的物質都是可以冠名因而是有名稱的，有名稱的事物擾動無名稱的道物產生萬物，固“有名，萬物之母”。“恒名”，指名稱能夠恒久不變。名稱能夠恒久不變的事物只有恒物，故恒名是指恒物，道學中，恒物是道物。道物的物理特性是道，道物因自體的恒久不變因而其物理特性也恒久不變故為“恒道”。道物因恒久不變而能夠“恒名”，其恒名是“無名”。故《道德經》有“恒名”和“恒道”之說，即恒名是體，恒道是用。“道可道也，非恒道也；名可名也，非恒名也”指人們能夠用語言表達的道（可道），都不是《道德經》要表達的那個道（恒道）。人們能夠用名稱說出的物，都不是《道德經》所說的那個恒名之物。原因在於，道因超越人的感知，故超越人的經驗。因超越人的經驗，故超越人的語言。因超越人的語言，故無法描述和理解。

道的難度不僅在於語言難度，也在於語言難度下的難以理解，如同生理未成熟的小孩不能理解愛情，構成述者難述，聽者難解，還不僅僅是語言難度的問題，更大的難度在於聽述

方。對此，筆者曾嘗試用最通俗語言表達，但得到的回饋反應依然是需要出示實證，稱拿不出實證，道就不是存在。對此，我無可奈何的看法是，如同幼兒，你可以拒絕愛情，但無法否定愛情；你可以拒絕道，但不能否認道，原因是身體條件限制了你對這一事物的認識，形象地講，你還未發育成熟。

人對道的認識，是“體道”認識，非書面意義的推敲，須以身體力行的方式去實踐。體道是以身體力行方式去執行道的規範，需以十年甚至數十年的持之以恆保持清淨無為，最終把本性中的懼怕孤獨培養為反本性的喜歡獨處，是一個人獨行於世，以無思無欲為要求，本質是放棄人的社會化的橫向聯繫而放棄思維橫向聯繫。思維的橫向聯繫如同人橫臥在沼澤上使身體不至下陷，取消這個姿態，思想才會下行。真正的思考者，只能是獨行者。凡是不具有獨處能力的人，思想不可能深刻。以當今人追求人的緊密聯繫而社會化來說，所發展出的思想，只能歸於膚淺。

篇一：概述——關於人類當今問題的一般直見

人類社會發展至今，在思想和物質兩個方面，西方自然科學和文化為人類社會構築的前景，彷佛是燦爛光明的，但當我們去認真思考人類的未來時，卻發現我們的良好感受不過是虛幻，即燦爛是假，黯淡是真，否則，當今一切關於人類毀滅的災難性題材影片，就不可能大行其道和獲得高票房收入了，它反應人類已經是窮途末路。這與人類一方面把自我吹噓為理性，而另一方面又在以環境破壞者身份將自我帶入毀滅形成相悖，構成事實上的相反，這是一種不顧人類安危和精神健康的非理性狂妄，源於西方自“文藝復興”後的人類中心主義自大。歷史經驗告訴我們，人類每一次“中心”言論，都是極端愚蠢的，地心學說如此，日心學說如此，人類中心主義更是如此。在人類中心主義下，西方自然科學和文化不僅統一工業線上的產品形式，也把人類思想和行為按科學標準封裝為統一步伐以傳送帶上的午餐肉罐頭形式，整齊劃一地送向地獄，彷佛是一場強力驅趕和精心設計的騙局。這樣評價西方思想和科學或許有失公正，但真實情況是：人類的當代對自身命運走向完全不顧而完全失控，如同股市中的賭徒，一方面是股價暴跌式的生態形勢惡化，另一方面是精神麻木而不顧人類安危的繼續經濟放縱，無論東方和西方，我們已全部掉入法國文學家狄更斯在《雙城記》中的灰色語境：“這是最好的時代，這是最壞的時代；這是智慧的時代，這是愚蠢的時代；這是信仰的時期，這是懷疑的時期；這是光明的季節，這是黑暗的季節；這是希望之春，這是失望之冬；人們面前有著各樣事物，人們面前一無所有；人們正在直登天堂，人們正在直下地獄。”

人類的現狀就其實景來講，不容樂觀，因為事實就擺在那裏。事實是：人類最大的愚蠢和罪惡是經濟脫離人類實際生存需求的行為過界，哲學含義是“脫離客觀”，在經濟制導一切並以“反客觀”的病態人格引領人類思維下，人類的政治、經濟、文化和求真意志全部變形，道德也全面淪陷，貪婪作為美德在人類中大肆氾濫，真假不辯和美醜不分，社會在強權意志中陷入權力就是次序的粗暴思維和財富直達路徑，以至人類在貧富分化和社會扭曲中成為民族與民族、國家與國家、人與人、人與社會和人與自然的嚴重對立。大規模化工業運動和西方消費理念導致給人類的生活糜爛和精神潰瘍，使我們看到人類的毀滅日期已指日可待。前景一片黯淡。無處不是人類經濟活動超出實際生命需求的人性貪婪，無處不是社會在冷漠、偽建、殘暴和壓制下造成的社會裂痕和精神異常。在全球氣候災難頻發下，人類的糧

食安全問題、氣候安全問題和病毒變異加快以及這些誘因最終會催生出的社會失控風險，似乎已臨近登臺時間，只差壓倒駱駝的最後一根稻草將大幕拉開。從精神是對環境的應激反應看，國家爭端、民族爭端和國際恐怖主義氾濫以及貪污、腐敗、吸毒、賣淫、嫖娼與社會黑惡勢力等等，也恰好印證人類正處在病態時代的被刺激焦慮。人類生存艱難加劇和社會安全感嚴重喪失導致給人們強烈的窒息感和緊張感，使人們在生命尊嚴喪失中對政治、經濟、文化和社會制度由懷疑上升為厭惡。它一方面是西方社會科學大廈和自然科學大廈思想體系的宏大，一方面是西方文化導致的社會問題和生態問題接踵而至，這究竟是西方思想不符合客觀實際還是人類品質的確太壞？在行為是受到思想支配下，答案顯然是西方思想不符合客觀實際。一句話，無論社會科學和自然科學，西方思想必須接受質疑。

一、社會科學方面：

西方社會於社會科學方面的思想和經驗，是內容豐富和觀點多樣的。內容豐富意味著思維形式多樣，它來自社會的多角度思考，實質是思考未立足於社會本質，因為從社會本質出發的社會思考是由內向外的思想發生，特點是基礎、簡潔和統攝度強，它不提供所謂“多角度”這種認識模式。既然西方社會學思想是從多角度認識社會的，則西方的社會學思路，就是脫離人類生存本質的思路，不能形成有利社會健康的理論提供。從另一角度看，觀點多樣也同樣意味社會認識相互衝撞，本質是思想對立。思想的對立碰撞雖然能夠產生出“思想火花”，但碰撞的實質是碰撞各方都在相同物理平層上而僅是認識角度不同，代表思想深度同等和不夠，不能形成綜合所有問題的思想深度，它一方面是西方社會學思想的內容豐富，另一方面是思想缺乏本質支撐的理論深度有限，構成思想不能解決實際問題的思想與社會實際嚴重脫離。實踐應用方面，以貧富分化問題為社會主要矛盾，西方社會的高福利和高稅收以及社會保障制度雖然能在一定程度上彌補貧富差距和減小與減緩社會矛盾等問題，但無論這一類的措施是怎樣，實質就僅是制度問題下的制度“補丁”，它傳遞出的資訊是西方社會學思想有漏洞。一個好的社會制度，是不產生社會裂痕的，因而無需補丁。既然需要補丁，則西方的社會學思想，就有嚴重問題，有重新認識的必要。

（一）關於人類自我認識的幾個重要觀念

“觀念”，是思想的應用，表現於對具體事物的理解或者認識，正確的思想形成正確觀念，正確觀念形成正確行為。反之，錯誤的思想形成錯誤觀念，錯誤觀念形成錯誤行為。思想清晰，則觀念清晰。思想模糊，則觀念模糊。觀念模糊的危害並不在於觀念本身，而在於觀念會導致給人的諸多困惑。精神上是精神困惑，行為上是行為魯莽，困惑會無休止危害自己的一生，直到生命結束。認識上，觀念如同電筒，社會如同地下洞穴，觀念正確，則燈光強勁，觀念錯誤，則燈光昏暗甚至於無光，這就是正確觀念的價值。在我看來，知識的最終目的不是增加知識而是卸載知識，要卸載掉多餘累贅，使精神活得輕鬆自在，唯一的卸載工具是正確觀念，只留下生命真義。

當今的人類生活，是生活在思想極其豐富之中，這並不是什麼偉大的人類時期，代表人類生活在糊塗狀態，因為，思想的豐富並不是商品豐富，是思想混亂，是思想之間相互矛盾和衝撞，相應產生很多錯誤觀念，並產生很多錯誤行為，這些觀念有重新認識的必要，以幫助我們有一個客觀的正確定位。

1、何為理性？

理性是什麼或什麼才能夠稱為理性？截止到今天，理性對於我們人類而言，還僅僅是人在進行思維的“思維態”，我們並沒把思維態理性上升為結論理性，甚至連思維方法的正確與否都無法肯定。如同法國雕塑家奧古斯特•羅丹為我們提供的《思想者》雕塑，我們人類的理性，就僅僅是人在思維，是思維態，並且我們還不能把這種思維態理性說成是唯人類獨有。因為對大多數的動物而言，思維態理性都同樣具備，只是量級差別。如果我們把這種理性稱為理性，則大多數動物都具備，豬也具備。在大多數的動物都同樣具備同種理性下，如果我們人類打算將自己和動物區別開來，那麼，我們的唯一辦法是將“理性”規定為結論理性而不是形式理性。按此要求，人類到現在就還沒有實現理性。因為，我們第一沒有實現對客觀世界的認識（客體認識），第二沒有實現對自身生命的認識（主體認識），第三沒有實現主體對客體的符合（主客觀符合）。在這三點都沒有達到下，我們就妄自把自己稱為理性者，已經非理性了，這個非理性是人類當下的最大禍端，它導致人類當代的各種危機和盲目自大自信，是當今人類各種危機的原因。

2、何為文明？

與人類當今將自我視為理性相同，人類的當今也同樣把現今社會視為文明社會，依據是當下社會比過社會文明，這種用今天社會和過去社會相比就得出是文明社會的認識結論很荒謬。因為，文明社會是人類通過全部苦難歷程後的社會終極目標到達，是人類的全面和諧與美好，不是人類在邁向終極目標之前的任何一段。在文明沒有抵達之前，人類所有的社會形式都是罪惡的。一旦被視為文明，則社會罪惡就有得到掩蓋、美化和合法化的危險，構成事實上的反文明，與文明形成相背。相反上，如果我們不輕易把自我社會視為文明社會，我們就會警覺社會中的一切行為而使社會罪惡無處藏身，可揭露社會的陰暗而促使社會走向進步，有利社會的發展和健康。區別是：文明社會是智慧社會，非文明社會是智力社會。智慧社會輸出和諧，智力社會輸出競爭。和諧產生美好，競爭產生邪惡，請問，一個包含了太多罪惡和邪惡的社會怎麼可以稱為文明社會？在我看來，我們的文明社會稱謂僅是學者們為標榜自己學術成就的自吹自擂和政客出於社會欺騙的政治需要？ 太不負責任，少一點信口雌黃！

3、何為真理？

在男人群中尋找女人，你永遠找不到，你只能找到相對女人，原因是方向錯誤，“相對真理”的出處同樣是這樣，原因於在錯誤之中找正確，等同在男人群中找女人，是方向錯誤和方法錯誤的必然，所以才有“相對真理”這一說。“真理”，是拒絕相對性的，只有絕對性。稱真理只有相對性而無絕對性，是人在認識世界和認識生命這場智力考試中，在總給不出答案下出於情緒失控的撕卷而去和破口大罵，性質非常惡劣，它等同我說真理是什麼就是什麼，導致的結果是今天相對於昨天是真理、我相對於他是真理、它相對於它是真理，結果是誰擁有權力誰就擁有真理，誰都可以不負責任的亂說，對人類毒害和禍害巨大。徹底關閉了人類的求真意志和社會防範心理，是社會邪惡得以壯大發展和人類當今特別不思進取的原因。相反，如果真理是被人們視為絕對性的，則任何人就不敢冒用真理和冒充真理，更不敢用擁有真理耍政治花招和大打人類戰爭，世界因此會平靜很多，學者也會因此勤奮很多。在真理的標準究竟是什麼問題上？因世界是統一的，統一即一。“一”就是現象世界有一個根本原因，這個原因可以解釋現象世界的全部現象。因“一”是簡單和最簡單，故真理的標準是“簡單”。凡違背簡單，就違背真理，這就是真理的標準。真理探求上，真理是無法以所

謂的“無限逼近”方式去逼近的，道理很簡單，在地獄中能無限逼近天堂嗎？你永遠只有相對天堂，少玩點文字遊戲！

4、關於“人性”

首先，人性是不可以被“假定”的，更不能以假定方式去制定社會制度和法律，因為一旦制定，這種假定就不是假定而是事實。作為學術嚴肅來說，這裏堅決反對“假定”，這是一種不負責任的隨意態度，是惡習。如果不進行學術假定就不能夠開展學術行為，那麼，這種學術就最好不要開展，起碼不擾亂正常思維和社會，使思維還有發展空間。假定的本質是思維遇阻後的胡亂猜測，以“假定”方式建立的一切學說，沒有任何價值。

人性是什麼？這是一個讓人困惑的話題，西方社會將其假定為“人性惡”，並以此作為社會基礎制定法律，西方社會的法治精神和法律原則因此沒有實證要求的實證依據，一旦假定出錯，則作為西方社會保障的社會基礎必然出錯，意味西方社會制度和方式必須重構，人性問題上，中國儒家也反方向建有“人性善”之說，依據是“人之初，性本善”。其實，人性是即不為善也不為惡的。因為善惡是行為的結果，是行為反應為行為已經結束的行為末端即行為已經落地。而人性是行為開端，是行為還未發生的未動之初。既然未動，人性怎麼就成為了是結果的人性惡或者人性善？基本邏輯都不通！對人性是什麼？這裏，我可以肯定的是，人性應當是人的本性或本質。人的本性或本質是行為的開端，是行為圍繞的中心並對行為構成支配和解釋，這才是人的人性，它不是善惡能夠代替。再則，善惡是行為的結果並被他人作事後評價，此評價是來於自他人和社會，是溢出在行為人之外的評價事件和這個事件反應於他人屬他人內心上的一道“劃痕”，這道劃痕發生在評價人身上，和行為人產生物理距離，因此和行為人無關。既然無關，人性就不是善惡可以解釋的。它再次提給我們的問題是：人性究竟是什麼？如果人性不為惡，那麼，西方以人性惡假說為基礎的制度設計和法律設計是正確還是錯誤？我們究竟應當把“惡”歸咎於人還是歸咎於社會？是社會造成還是人造成？我們究竟應當追究誰的責任？最直白的理解是：貪官生下來就貪嗎？

5、對社會的定義

社會定義有本質定義和形式定義之分，但定義必須符合本質，這才是定義。有形式定義而無本質定義的社會定義是主觀定義，沒有絲毫價值。本質定義是：人類社會是“人”的社會，“人”是全稱定義，它指當今的人是人，未來的人也是人；男人是人，女人也是人；身體健全的人是人，身體殘疾的人也是人；社會管理者是人，社會大眾也是人；受過高等教育的人是人，未受過高等教育的人也是人；智力優秀的人是人，智力較弱的人也是人。更大範圍上，歐洲人是人，非洲人也是人；基督文化下的人是人，伊斯蘭文化下的人也是人。如果社會和社會學脫離對人的全稱定義，則這樣的社會就不是人的社會，是誰有社會制空權就是誰的社會和誰的國家。全稱定義要求下，“共生”與人類“延續”是社會主題。因共生的基礎是平等，有平等才有共和，有共和才有社會，凡違背平等原則和人類生命延續的，就是反全稱定義。反全稱就是反人。反人就是反人類。反人類的社會不是社會，就都不在合規社會之列，屬反社會，社會應有以下幾點符合：

a、社會是人的社會，人是全稱定義，全稱定義的第一要求是平等，它指橫向上的所有人是人，縱向上的未來人也是人，從縱向要求來說，社會必須節約資源和愛護生態環境，凡是不節約資源和愛護環境的社會，就不是人類社會，應被大眾拒絕；

b、社會是由人構成的，人是社會大廈的建築“材料”。從材料學角度講，社會的物理建設必須符合人性原則即材料特性原則，因此，社會有“人性”要求。除此，我們從社會大廈是物理系統來講，社會大廈還必須符合物理學的建築原則，因此，凡是不符合人性原則和物理學原則的社會，就是社會建築既不符合材料要求也不符合物理學的要求，這樣的社會必倒，應被大眾拒絕；

c、社會是組織化的系統存在，是“一個”系統，因此，在同一的社會系統內部不能存在有正反兩種物理衝力，必須保持系統內部的物理運動邏輯一致，凡是具有對立現象和對立力量的社會系統，都是錯誤系統，應當被大眾拒絕；

d、“共生”不僅是人類間的共生，也是人與自然世界中的所有生命的共生，是共生關係的非達爾文主義。達爾文的生物進化論是近距離下的生命觀察，當我們跳出近距而在高空視角俯看所有生命時，所有的生命都是連成一體並相互支撐的，不能單獨成立。以此，在人類生命不能單獨成立下，人類就不能不顧人類外生命而自大，我們必須把我們生命放在自然世界中與自然世界取統一。人類與生態系統的關係，不是並列關係，是人類生命被嵌入在生態系統中是生態一員。更準確地說，我們就是生態系統本身，是人的生命被先天對接在整個生態系統中，是生態在，人類在；生態滅，人類滅。以人為起點，向外看，人的生命系統是內在於生態系，生態系是內在於地球系，地球系內在於太陽系，太陽系內在於銀河系，銀河系內在於更大的外在系統，最後是全部系統都內在於宇宙系統。向內看，人的生命系統包含了心、肝、脾、肺、腎各子系統，各子系統又包含了數量極其龐大的細胞系統。就像俄羅斯套娃，是宇宙系統包含各大系統，各大系統包含小系統，小系統包含更小系統甚至是小小系統，層層疊疊、無邊無際。在大系統包含小系統下，其組織與運動就像是大海中的海浪是組織相關和運動相關的。形式是：在洶湧澎湃的大海中，任何海浪都不能自成體系，如果自成體系，只能是自取滅亡。它提醒人類只能順應自然而不能自搞一套，任何民族也只能順應自然並與所有民族取統一，這就是人類的生命法則和社會法則，凡是與“法則”相反相背的社會，都是錯誤社會，應被大眾拒絕；

e、地球是一個完整的物理系統，是“一個”地球，任何民族的文化都是各民族居住在有限球面上對有限環境即局部空間的認識反應，不同的地域環境產生不同的物候條件，不同物候條件提供不同的生命基礎，不同的生命基礎產生不同生活形式即民族文化，這是民族文化必然存在差異和應當存在差異的原因，是全部的差異之和構成地球整體。因此，從各民族文化僅是地球上各民族對自身環境的認識反應來說，第一、各民族文化是各民族對自身環境的認識反應，代表人對所屬環境的認識與服從，不能隨意破壞。因為破壞民族文化，就是破壞民族與所屬自然環境的對接關係，而破壞民族與所屬自然環境的對接關係，就是破壞民族的自然環境。當民族的自然環境被破壞後，則環境下的民族也隨即消滅，因此，從這個意義上講，破壞民族文化，就等於企圖從物理層面消滅民族，這是從物理層面看問題。從生物學層面看問題，文化入侵的本質是生物入侵，舉例講，A 民族的文化是 A 民族對 A 自然環境的認識反應，代表 A 民族對 A 環境的認識服從，是 A 環境下的生物，當 A 民族對 A 環境遵從或服從時，則 A 民族在 A 環境不被破壞下能得到持續和健康的發展，生態保持健康，生命得到保障。同樣，B 民族的文化是 B 民族對 B 自然環境的認識反應，代表 B 民族對 B 環境的認識服從，是 B 環境下的生物，當 B 民族對 B 環境遵從或服從時，則 B 民族在 B 環境不被破壞下能得到持續和健康的發展，生態保持健康，生命得到保障。當 A 文化入侵 B 地而改變了 B 民族，B 民族受文化改變而成為 A 民族。當 A 民族用對待 A 自然環境的行為方式去

對待 B 自然環境時，行為構成生物入侵。當下，全球性的生態災難，就是西方文化入侵全球的生物入侵結果，這種破壞導致的後果是非常嚴重的，這是第一；第二、A 民族的文化是 A 民族對 A 自然環境的認識反應，B 民族的文化是 B 民族對 B 自然環境的認識反應，C 民族的文化是 C 民族對 C 自然環境的認識反應，如此類推至 ABCDEFG 等，全部的 A 點、B 點、C 點、D 點之和構成地球整體物理面貌，其要是文化沒有優劣之分，只有生命對生命環境是否遵從與符合；第三、地球是一個完整的物理系統，是“一個系統”，系統之所以為系統的基礎是“平衡”。從平衡角度來講，破壞一個點，就等於破壞一個面，因此，那種以為破壞他點而無關我點的想法非常幼稚，總結以上的三方面認識，人類文化是地域性、合理性和排它性的，以生態平衡為基礎，任何文化跨界和破壞生態的行為，都是犯罪，都應拒絕；

f、“平等”不是口號，不是弱者對強者的祈求，也不是強者對弱者的恩惠，是社會物理基於系統平衡的平衡要求，內容是力量平均和財富平均。凡超出社會平均力量的力量都是暴力和超出社會平均財富的財富都是非法財富，並且財富越多，暴力性質越強，野蠻性質越突出，財富來自暴力形式的多樣。社會的平衡即平等是社會系統得以存在的前提，因為無平衡就無系統，無系統就無社會。因此，在社會系統必須以平均力量和平均財富為基礎下，社會的物理要求是平衡要求而反對非平衡的。對所謂的“動態平衡”之說，這裏的回答是：物質世界沒有靜態之物，故所有的靜態都是動態，故所有的靜態平衡都是動態平衡，本來就沒有動態平衡和靜態平衡之分，只有平衡與非平衡之說。破壞平衡，就是破壞社會，應當被大眾拒絕。

二、社會學方面

首先，社會學是社會動力學，基礎於系統平衡，良好的社會系統具有良好的社會動能形態，特點是雜訊小、內耗小和磨損小。反之，不良的社會系統的社會動能會很差，特點是雜訊大、內耗大、磨損大和社會運行成本高。好的社會系統不產生社會分裂，如果社會的系統運行是分裂趨勢的最終“散架”，則這樣的社會就不是一個“差”字能夠表達的，連起碼的物理學要求都未達到。以貧富分化問題為社會分裂力量，無論東方和西方，所有的社會都處在物理不及格社會形態中；

社會學是社會建築學，人是社會的建成材料，應關注“人性”研究即建築材料研究。如果社會的建設是以忽略人性為建設的，則這樣的社會就是亂用材料而忽略材料特性，必然造成人這種材料在社會建築中的耐熱、耐壓和抗磨過度，形成生命痛苦和社會大廈在不符合建築材料特性下於材料變形的社會倒塌。於此要求，在東西方社會對人的認識都遠未到本質認識下，無論東方和西方，所有的社會都處在缺乏人性認識的社會學不及格之中，僅以上兩點不符合，人類所有的社會學書籍，都可以付之一炬。

社會學是人類行為學，因人類的生存基礎是自然世界而不是社會，所以，人類社會的社會地位是遞次在自然世界之後而應在社會行為和社會組織方式上與自然世界保持一致，在人類迄今為止依然沒有實現認識世界下，順應自然和效仿自然是第一。凡一切把人類社會排在第一而把自然世界排在第二甚至是忽略的社會，都是本末倒置和遺忘生命根本，對生命形成背離。對生命而言，自然世界的重要性要遠遠高於社會的重要性，因為人可以脫離社會而生存，但不能脫離自然而存在，這是自然世界的重要性要遠遠高於社會重要性的原因，既然高於，則第二必須付出第一。

社會有“自然社會”和“人定社會”之分，自然社會是人與人關係的自然鏈接，屬自然面貌的自然產物，以自然世界的客觀規律為中心，這個規律也是生命規律，如同所有的頭髮都統一於頭皮，所有的人都統一於自然世界，這就是自然社會。人定社會是人的意志意願社會，以權力者意願為意願，大眾不過是權力者意願的盲信和盲從，像湘西“趕屍人”下的屍者，並沒有個人意願，本質是“王權”，區別自然世界等量分配給每個人的“人權”。以王權或國權下的主張為中心，由於人的意志和意願方向各有不同，固人在“失統”後人與人的關係是理髮店牆角的散亂頭髮，混亂且相互敵視。哪一根頭髮有權力統一所有頭髮？這樣的統一形式難道不奇怪？誰會滿意於這樣的統一和統治？你有什麼權力？合法性在哪里？你憑什麼是“王”？

人定社會是以社會的邪惡為基礎的，即有邪惡，才有社會；無邪惡，就無社會。人定社會以社會為中心，強調社會的作用和價值。社會的作用和價值是用社會內外壓力導致給人的生存危機感培育的，外部壓力來自國家與國家或民族與民族之間的戰爭，內部壓力來自國家內部和民族內部的混亂，作用是弱化人的單體存在，目的是用弱化後的單體存在去啟動人的集體心理需求。是社會壓力越大，人的生存危機感越大。人的生存危機感越大，人的單體存在感越小。人的單體存在感越小，人對集體的依賴心理越強，目的是粘合單體抵抗壓力。心理層面上，當我們一再強調社會的重要性時，實質是我們在內心感到自我渺小，因“粘合單體”這一心理需求，社會和集體就似乎成瞭解決問題的最好方案，這是十分愚蠢的想法，是精神幻想。因為，社會的存在是依賴於人的集體心理的存在，而人的集體心理的存在是依賴生存恐懼和生存壓力的存在。因此，社會維持社會存在的唯一辦法，就是維持生存恐懼和生存壓力，它不可能為社會大眾創造美好。歷史證明，人類社會一直是這樣做的，它無限制和無休止的向社會釋放邪惡。原理上，社會一旦美好，人的生存恐懼即刻解除。當人的生存恐懼得到解除，人的集體依賴心理就會解除。當集體依賴心理解除，社會必然鬆散或解散，這是社會大王們不願看到的，是社會不可能成為美好社會的原因，結論是人定社會不可能給社會大眾帶來美好，這是一個匪夷所思的答案。所謂“多難興邦”，就是唯難才能興盛城邦或國邦，既然是唯難才能興邦，那就向社會釋放混亂好了。所謂帝王，不過是在難的邊緣找平衡，用製造外敵入侵建國，用製造內部混亂建權，技術要點是太難必破，多難興邦，這就是帝王術，只落得帝王們歡喜大笑，這裏是他們的天堂，民眾的地獄。

人定社會之所以不能為人類創造美好，是因為人定社會原本就是惡之果，是暴力和恐懼的產物，它的存在必須依賴惡的續存。因為，有惡的才有恐懼產生，有恐懼產生才有法律和法規的存在。有法律和法規的存在才有社會制度的存在，有社會制度的存在才有社會的合法存在。有社會的合法存在才有社會領主的合法存在。此外，有惡才有生存壓力的存在。有生存壓力的存在才有生存恐懼存在。有生存恐懼的存在才有集體意識的存在。有集體意識的存在才有社會的存在。這種生命方式不僅體現於人類之中，也體現在動物世界的一切弱勢種群之中，比如螞蟻、蜂群和容易遭遇食肉動物攻擊的羊群與牛群，真正強大的動物是沒有集體心理需求的，比如老虎、獅子和獵豹，如果它們能夠成群，僅是家族性成群，並沒有社群需求。越是弱小的人，對社群的依賴越強，越容易形成集體意識和集體事件，越看重家族和家庭規模使國家人口數量龐大，我民族的“養兒防老”本質是社會惡劣的產物，重男輕女，因為男孩代表力量、代表暴力，基於防，是防範於未然，“防”是全民基於社會恐懼的心理需求，道德因此為展開，構成文化的基礎要求，仁、義、禮、智、信、恕、忠、孝、悌包括感恩等等無不是強調圈子關係和圈子內容，把情商看為第一，智商第二，這種文化下，國人特別善於拉幫結夥搞關係，所謂“能人”，就是看你能不能夠結黨營私，決不看你有沒有社會正義感，國家政治也僅僅是投靠、站隊和站位這些內容，典型的弱民心態，相應造成民族弱

智，是強權而弱民的文化必然。

所謂意識，是意識因環境而生，因環境而在，人境遇在什麼樣的生存環境中，就有什麼樣的生存意識。人以及所有動物在本質上是無集體意識的，這個意識是危險信號所致，是有危險才有集體意識和集體意願的發生，性質屬抱團取暖和相互壯膽，如同夜晚穿越鬼屋，希望能夠結伴而行，最大的扮鬼者多是君王自己。國與國的關係是王與王之間相互扮鬼，更多時候是王的故意謊言說門外有鬼，造成國與國的民眾相互緊張和相互敵視，越緊張，民眾的護國護家觀念越強，智商相應越低。智商越低，民眾越弱。民眾越弱，越容易實現導控，即便不弱，也要千方百計給予削弱，比如讓你整天為生存發愁、為醫療發愁、為國家安危發愁等等，這種心理一旦被魔鬼應用，人類便從此不得安寧。我從來納悶一個王居然可以控制一國和差遣百萬軍隊，是這個王的武功蓋世而大眾都敵不過他故只能被他奴役和驅使嗎？顯然不是，是這個王善於製造混亂和製造關係緊張，他能夠使人相信他是治鬼法器，事實也是如此，當他扮演鬼時，王不在場。當他扮演王時，鬼不在場，的確“治鬼”，原因在於兩套衣服他無法同時穿在身上。所謂歷史，不過是老鬼被新鬼替代，人民又一次看到希望，依舊的誓言只有一個：造福蒼生、造福大眾、造福社會。在我看來，人類最邪惡的人不是王，是王的追隨者和維護者。

“人定社會”，本質上屬非法，所謂“非法”，是因為違背“自然法”，是社會掛牌和宣揚的生命形式違背生命客觀規律，即社會違背人類生命客觀規律。生命的客觀規律是生命基礎於人與自然世界的關係，如同樹木成長於土地，這個關係是縱向關係。即，人的生命來源方向是縱向，應堅定不移的貫徹和保持縱向形式，矢志不渝。縱向是人的生命要求，違反縱向，就是違反生命規律，而違反生命規律，就是違反生命，就是反人類。人定社會是人與人關係的關係社會，是“人際關係”，這個關係是橫向關係，違背縱向，因違背縱向，固違背生命，性質屬非法，是反人類。哲學上，當我們將人定社會即人際關係社會的視為至高無上時、當我們將人與人的關係保障作為社會保障、當我們以社會組織方式去締結人的生命支撐，則意指人類的生命是“互根”形式的，不需要人與自然的縱向關係，這是一個十分荒誕和怪癖的想法，因為誰能舉例樹木不是紮根於土地而是脫離土地橫向互根的？稍有點哲學智慧的人都知道，人類的生命只能和自然世界相關，是縱向而不是橫向，最直接的證據就是人可以脫離社會而生存，但不可能脫離自然而存在。自此，我們看到，人類生命在橫向形式下只能是關係緊張，這是人類戰爭不斷和摩擦不斷的原因，根除戰爭與摩擦的唯一方法就是改橫向而回歸縱向，則戰爭和摩擦被消滅乾淨。

人定社會之所以不能為善，是因為人類錯將生命的生命歸因落腳在人與人的關係，即我的生命和他人的生命息息相關，此觀念源於人類族群時代的戰爭印記，是人類遺忘人與土地關係的縱向而走向人際關係的橫向，它斬斷了人的生命之根，文化自此走入歧途，人類自此走向滅亡。由於這個誤判，東西方的社會學研究在起點上就發生錯誤。由於起點錯誤，人類所有的社會學研究包括文化都全部錯誤，所有的理論都歸於荒唐，它不可能消滅邪惡，只會發展邪惡，道理很簡單，人定社會的存在須依賴集體意識的存在，而人的集體意識的存在須依賴邪惡的存在。當社會之惡瓦解時，人的集體意識解散。當集體意識解散時，社會相應解散，從社會學的目的是維護社會來講，當代社會學包括文化都是維持邪惡不變的，不僅維持邪惡不變，而且發展邪惡。在此基礎上，如果人類希望人定社會繼續發展，我們以人定社會的存在必須依賴於集體意識而集體意識必須依賴於惡來講，人定社會貢獻的社會面貌就只能是邪惡和壓制與被壓制關係的。而所謂的“息息相關”，不過是壓制與被壓制下形成的我能壓制他人，則我安全。我安全就是生命安全。潛臺詞是我的生命須紮根在他人的生命上，形

成剝削意識、壓迫意識、侵害意識、競爭意識和戰爭意識的高昂，對生命真相和善良形成背離，釋放和發展人類的全部邪惡！

人類的當今社會，是社會學家和政治家主張並暢想的“主義”社會或主題社會，是這樣主義和那樣主義的實踐和猜測，結局只能是崩潰和崩潰前社會的混亂，原因在於：主義社會是以“主義”主題為中心構架起來的社會，它是我們把人作為實質材料按主義主題思想組織成為可以運轉的社會組織機器。人是機器的部件、制度是組織關係、法律是組織維護、道德是組織潤滑、文化是組織的運動效應。但無論這些設計怎樣，它都無一例外向社會輸出“精英”。如同奴隸社會輸出奴隸主精英、封建社會輸出封建領主精英和資本主義社會輸出資本精英一樣，所有的主題社會都輸出主題精英。主題精英是對主題社會的表達，他們在社會中的脫穎而出是建立在對社會整體的吸血和吸血動能越來越大上。否則，“精英”就不能以高於社會平均面貌的形式出現。當社會血液被大大小小的“精英”吸幹，則社會組織壞死，形式是社會貧富懸殊和社會財富被少數人大量囤積佔有。維持社會不會崩潰的最後方法是“補丁”性質的社會最低保障，它迫使社會把社會的補血來源更多放在對自然資源的榨取和對他國資源進行剝奪上，這種剝奪方式不僅剝奪當代人，也剝奪沒有任何反抗力和話語權的未來人，是歐美國家當今洋洋自得的經濟方式。國際路線上，方法是文化開路、政治搭橋、軍事護送。“全球經濟一體化”和“地球村”宣導是他們對他國進行抽血前的神經麻醉，是縱向抽血未來人，橫向抽血當代人。在不積極跟上就要被動挨打的武力威脅和經濟威脅下，眾多國家就像是奶牛一樣自覺走近他們的吸奶器以求取生存草料，這就是精英世界下的精英社會，是當今世界圖景。在這樣的社會中，社會壓迫和社會反抗已成必然，是社會必然要面臨動盪和崩潰的原因。為使社會不會崩潰，法律似乎成為了人們的最後防線。事實是，法律對社會穩定不起作用，不僅不起作用，而且起加速社會毀滅的作用。原因是，法律是制度的保護，精英是制度的體現，當法律對制度進行保護時，實質是對精英行為構成保護。保護精英就是強化精英的社會抽血，結果是加速社會奔潰和加速社會分裂，這是主義社會或主題社會必然倒塌的原因。物理學理解上，社會的建設就如同大廈建設，它第一要懂得作為大廈建築材料的“人性”，第二要懂得作為社會建築學的物理學要求，當這兩點都不成熟時，社會大廈從一開始就必然存在物理傾斜，哪怕這個傾斜度極小。在此傾斜度下，法律對制度的維護就成為對社會大廈傾斜度的維護，結果是社會大廈在達到一定物理高度後必然倒塌，這就是法律不能拯救社會而只能加速社會毀滅的原因。以此，我們看到，社會大廈的建設必須向人們出具人性和物理學兩份說明書，現在的問題是人性是什麼？世界的客觀規律又是什麼？它需要自然科學給出解釋！

三、自然科學方面

人類應當是智力地生活？還是智慧地生活？相信大多數人認為智慧生活更好，這不僅因為智慧比智力好聽，更因為智慧生活代表思想和行為通達，是思想、行為和客觀現實三者結合下的統一。與智慧生活相反，智力生活則是思想遇阻和行為遇阻，正因為遇阻，智力才顯得特別重要。現實中，凡存在知識衝突、人際關係衝突、人與社會衝突和人與自然衝突的人和社會，只能歸於智力，不在智慧層次。

人類的智慧必須基礎於三個方面：第一、實現對生命本質的認識；第二，實現對客觀世界客觀規律的認識；第三，以第一和第二為基礎實現主觀對客觀的符合，當這三方面都達到符合時，社會才有美好和人類才有幸福。與此相反，當這三方面都未能實現時，人類必然存在著無盡風險。自然科學方面，西方自然科學對世界的認識，是“唯物質主義”下“所思必

須符合所見”的形式邏輯認識方式，這不是唯物主義，是唯物質主義，是科學以經驗主義或感官主義對唯物主義進行了因只見物質故而只承認物質的徹底矮化，該主義強調感官、強調經驗，凡事以“我見”之我為出發，是客體必須符合主體感受的科學實證主義，基礎於世界是並只能是我看到的這個樣子，表面是主體符合客體，實質是客體符合主體。因為，凡是超出了我見之“我”，就是超出人的感官，而超出人的感官，就是超出客觀，彷佛人是客觀世界的代表和閥值，潛臺詞是世界不能超越我，即我說世界是什麼就是什麼，這是典型的人類中心主義妄想。如同井底之蛙，井底之蛙的所在井底雖然是客觀存在的，但井底之蛙如果將井底視為客觀世界就是主觀，因為它只是客觀存在，但客觀存在不是客觀世界，它告訴我們感知世界和客觀世界有實質差別。如同提燈走在黑夜中的田埂上，感知世界僅是我們燈光內的這一塊，因為它被我們感知，客觀世界是燈光內和燈光外的總和，有我們不能感知到的客觀部分，如果科學對客觀世界的認識就只認識感知世界這個部分，則可能出現將感知世界當成客觀世界來研究的後果，一旦感知世界被最終被證明為是主觀世界，科學這幾百年來的認識努力，則前功盡棄。

世界，畢竟是世界自己的世界，不是人的世界。既然世界是世界自己的世界，則世界就可以超越人的感官。世界如果可以超越人的感官，則科學對感知世界的認識，就是自我將自我限定和圈定在自己的感官範圍之內，是自己只注視自己手中的玩具，為此，西方自然科學所奉行的實證主義路線，已使西方自然科學成為徹頭徹尾的“自閉症”人格。

由於思維慣性，由於科學觀念植根於社會太久和太深，人們要立刻獲得對自然科學正確與否的判斷，顯然是困難的，但困難並不意味艱難，方法來自“現象學”應用。現象學經驗告訴我們，當科學作為人類行為指導的行為結果與客觀世界發生嚴重衝突，則表明作為人類行為支配的自然科學認識對客觀世界產生了違背，含義是科學知識錯誤。科學知識錯誤的根源是科學方法錯誤，依據是：一、科學在長達數百年時間中一直未能取得對世界客觀真理的有效認識並反復出錯，我們由此判斷科學在認識方法上存在錯誤；二、科學自哥白尼“日心說”發端的 1543 年至今僅有幾百年時間，而人類生命從“直立人”算起至今已有 200 萬年之久。以 200 萬年對應幾百年，在幾乎忽略不計的時間內科學就將人類命運帶向危險，我們以科學不能延續科學前的人類生命安全並在短時間內形成人類毀滅結局來說，自然科學必然存在著嚴重錯誤，只是這個錯誤因認識慣性而不能被人們輕易發現。經驗告訴我們，人們在任何事物中一旦以“高速”形式形成發展，經濟也好、社會也好和科技也好，如同坐在高速運動的列車之上，車外的景物必然會因列車的高速運動而發生“虛化”，這種虛化必然使我們以無視列車外景物的形式而進入單純的“思維隧道”。思維隧道是外部一片模糊而列車內才是實景。我們會只承認列車內而否認列車外，我們會由此失去實景判斷、方向判斷、價值判斷和對正確與否的判斷。我們能看見的，就僅是列車上人的相互認同和贊同。我們能聽見的，就僅是列車員和司機的到站告知。如果這時的列車是在奔向懸崖，在進入地獄之前，相信人們都不具任何外部判斷能力，這時，你要當心你的慣性思維會阻擋你的判斷，也要當心你會將懷疑科學、懷疑經濟、懷疑社會和懷疑生命方式的言論當成瘋言瘋言刻意醜化。對如何看見車外？結論是高速不好，慢點，再慢點。當我們完全慢下來時，車外的事物就會放棄虛化而實景起來。遺憾的是，外面的世界已是生命氣息衰弱的寒冰之地，地域的大門已為人類洞開。

四、哲學方面

科學錯誤的根源是科學方法錯誤，科學方法錯誤的根源是世界觀錯誤，世界觀錯誤的根

源是哲學方法錯誤，哲學是一切問題的根源。

哲學的任務，歸根究底是世界觀任務，思維與存在的關係即認識論是世界觀必然。一定的世界觀產生一定的認知範式即認識方法。一定的認識方法產生一定的認識結果。一定的認識結果產生一定的人的行為。一定的人的行為產生一定的行為結果，構成直接關係。當科學在長期的發展中不能取得有效認識並為人類帶來嚴重的社會問題和生態問題時，我們應當做的，就是重新審視世界觀。科學的世界觀是唯物質主義世界觀，不是唯物主義世界觀，基本內容是世界是物質的，物質是運動的以及時間和空間等，等同森林中的螞蟻將世界解讀為世界是森林的，森林是樹木的以及枯枝和敗葉，導致科學只能在經驗範圍內看問題。在世界觀主導一切下，以此，我們看到，形式邏輯沒有任何價值，因為螞蟻的邏輯再發達，它也不能知道在森林的外面有大海，更不能知道在大海的下麵有鯊魚，它只會強化經驗而不會突破經驗，螞蟻如此，我們也同樣如此。

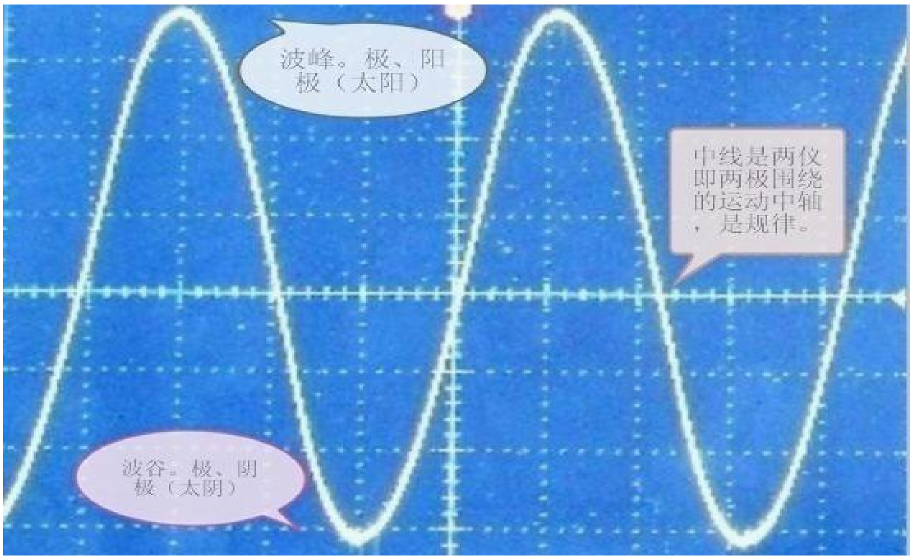
世界是物質的？還是精神的？是唯物主義和唯心主義長期爭論的話題，它討論世界究竟是人的世界還是世界自己的世界？微妙之處在於，當唯物主義宣稱世界是物質的時候，意指世界是並只能是人們感知到的這個樣子，這是以人為中心的認識思路，言外之意是世界不能有超出人感知能力的存在形式，是世界必須符合於人而不是人必須符合世界，仿佛世界是由人創造，表面客觀，但實質主觀。相反，當唯心主義宣稱世界是精神的時候，意指作為感知世界的世界是精神世界，表面主觀，但實質客觀，因為它把感知世界限定在精神範圍，與人有密不可分的聯繫，它有將感知世界從客觀世界中分離出來的可能，形成筆者所謂感知世界與客觀世界的分界。然而，遺憾的是，這道分界始終沒有形成。如同提燈照路走在田埂，西方哲學始終沒有將感知世界和客觀世界進行區分而成為相互混淆，如同夜晚提燈走在田埂沒有將燈下和燈外進行區分一樣，哲學和科學長期將感知世界和客觀世界相混淆，使科學在世界觀錯誤下長期錯誤。

篇二：從“有”與“無”的關係看東西方思想之分野

莎士比亞說“萬事為無忙”，老子說“天下萬物生於有，有生於無”。一個在西方，一個在東方。一個從現象看向萬物的去處即終極，一個從起點看萬物是“道生一、一生二、二生三、三生萬物”的演進，構成生死迴圈。從東西方的認識差異看，西方思想在現象中，東方思想在現象外。現象利於描述，非現象利於自省。如果我們用魔術演出作比，西方思想是坐在觀眾席上的觀眾，東方思想是魔術後臺的潛入人，一個是顯學，一個是潛學。觀眾席上的西方思想看問題是越來越複雜和越來越神秘，東方思想說：全部錯誤，真理的標準是“簡單”，應當用你們不可看見的有去解釋可見的有。即，用“無”去解釋“有”。

“天下萬物生於有，有生於無”與“無名，萬物之始；有名，萬物之母”等義。《道德經》第四十章中“天下萬物生於有”的這個“有”，即第一章被指為是“萬物之母”的“有名”。“有名”指有狀可名的事物，等同佛學中的“色”，意指能被感知到的事物是產生新物的必然條件。是擾動者，擾動者是“有”或者“有名”，故而是“母”，故“天下萬物生於有”。擾動對象是無法感知到但卻是客觀存在而不能被冠名的“無”或者“無名”，故而是“無名”，是萬物的開端，是“萬物之始”，故“有生於無”。完整意思是，天下的萬物都是能冠名的“有名”之物擾動不能被冠名的“無名”之物所產生出的新有，這是“天下萬物生於有，有生於無”的含義。“有”是如何從“無”或者“無名”中產生？老子在《道德

經》第四十二章中這樣說：“道生一、一生二、二生三、三生萬物”。為理解此言，這裏需要對“無極”和“太極”進行特別認識。道學中的“極”，是極點之意，“有極”就是有極點，極點是終點，終點是端點。有端點就是有方向，有方向就是有運動，也代指運動。與此對應，“無極”就是無端點，無端點就是無方向。無方向就無運動，代指靜態。此外，老子在《道德經》第二十一章以“道之為物”更強調指出，“道”是一種物，而任何一種物都有其相應的物質特性。道的物理特性是道，道是靜態的，“靜態”是道物的物理特性。有了這個基礎，則“道生一、一生二、二生三、三生萬物”就便於理解了。意為：道物產生出“一個”沒有端點運動方向的靜態即無極，即“道生一”。靜態的道物在被“有名”之物擾動後產生運動，有運動就是有運動方向和動能賦予的終點。有終點就是有“極”，有終點的極是太極，故“無極而太極”。太極產生出“兩儀”，兩儀是二，即物理學“正弦波”的波峰與波谷，太極是太陽極和太陰極，即“一生二”。“二”是運動變化的對立雙方，這在老子那裏稱為“萬物負陰而抱陽”，在物理學上稱為“對稱”，物理目的是“平衡”。“兩儀”是兩極，因違反道物的無極原則即靜態原則，因物質作為是“無名”之物的泛起時，在到達極點之後必向無極之靜態進行回歸。回歸是運動，運動是“三”，則“二生三”。當具備了正極、負極和運動，則“三生萬物”。如果用大海作比，則海水就是道，道是靜態，海水的靜態能力是海水生成出的，是“道生一”。在被萬浪之母的海風擾動後，靜態的海水生出一段完整的波浪即波峰和波谷，波峰和波谷的兩頂點就是兩極，是“一生二”。當到達波峰（陽極）和波谷（陰極）後，海浪向海水的靜態作回歸運動，“運動”是三，是“二生三”。波峰、波谷加運動，反復衝擊大海故而有千千萬萬的海浪產生，是“三生萬物”。如此，我們看到，舊海浪是有，是新海浪誕生的母，動態的母體擾動靜態的本體，固“有生於無”。它提示我們對物質世界的思考只能是這種思考方式，即物質從物中來，向物中去，物質不過是物的固化，這種思維方式可以大大簡化現代物理學的認識方式和彌補不足，這就是東方思維和西方思維的差別，相同之處是東方和西方都在致力物質起源和運動規律的認識。

上圖是正弦波圖，波峰和波谷的中線是運動之道、是規律、是事物運動發展必須圍繞的中軸或者中心。從道學意義上講，規律是規律者制定，由被規律者演繹。規律者是道物，是形而上存在；被規律者是萬物，是形而下存在。道是道物的能力。當我們談論“道”時，它

第一代表能力，第二代表是能力提供者，即道物本身。

“太極圖”：太極是無極的泛起，無極是靜態，太極是動態。太極圖中的“魚眼”並不是所謂的陰中包含著陽和陽中包含著陰，是標注運動和運動方向，是陽向陰的方向發展，陰向陽的方向推進。這是第一；第二、事物的發展都有極限，當到達“極限”之後，事物的發展就開始向相反方向轉化，即陽向陰的方向轉化、陰向陽的方向轉化；第三、事物的發展都是“對稱”性的，對稱的目的是“平衡”；第四、以魚頭大於魚尾來講，事物的轉化都是發生在“盛極”之時，是盛極而衰，從陰魚頭和陽魚頭都會探過 12 點和 6 點位置來看，無論陰陽，都會給人造成可以無限發展而正在勢頭的假像。處在兩極問題上的人，要麼極度的悲觀，要麼是極度的自信，都是錯覺。當下，人類的經濟自信和社會發展自信就處在這樣的極度自信下，是轉化已經開始，這個判斷來自“盛極”和盛極下已有經濟動盪和社會動盪加大趨勢，後果將不堪設想。

以《道學》觀念看“太極圖”，太極圖也不完美，它只告訴人類生命的發展必然，並沒告訴人們應如何逃離這個“必然”。方法是，個人和人類的發展等同上山，從物理學的對稱來講，上升越快，下降越快；上升的陡峭度越大，下降的陡峭度也越大，陡峭越大，危險也越大，這是物理學規定，不以人的意志為轉移。哲學歸納上，人類的發展就如同三角形的兩條邊，底邊是生命線長度。當三角形的兩條邊越陡峭即兩底角越大時，生命線長度越短和生命越危險。當三角形的兩條邊越平緩即兩底角越小甚至接近於零時，人類生命線的長度越長和生命越安全，這是人類生命為什麼在科學發生之前能安全度過幾百萬年而在轉入科學時代之後會在短短幾百年就面臨人類毀滅的原因，這也是老子在《道德經》中為什麼告誡人們應以“無為”方式去生活的原因。對此，人們會說這種生命方式少了樂趣，但是，中國的另一位道學大師即莊子告訴我們說，人的快樂分為人籟、地籟和天籟三個級別。通常的快樂，僅是人籟快樂，級別最低。級別高一點的快樂是地籟，最高形式是天籟。是“女聞人籟而未聞地籟，女聞地籟而不聞天籟夫！”不要以為常人的快樂才是快樂，用常人快樂和莊子快樂相比，不值一提，帝王都不在此列，毫無趣味！你知道化鯤為鵬的境界？很多人不知道，一輩子都是小河溝裏的小魚、小蝦、小泥鰍，以為已得其樂，距離鯤還有很遠距離，更不要說是差別於鵬。

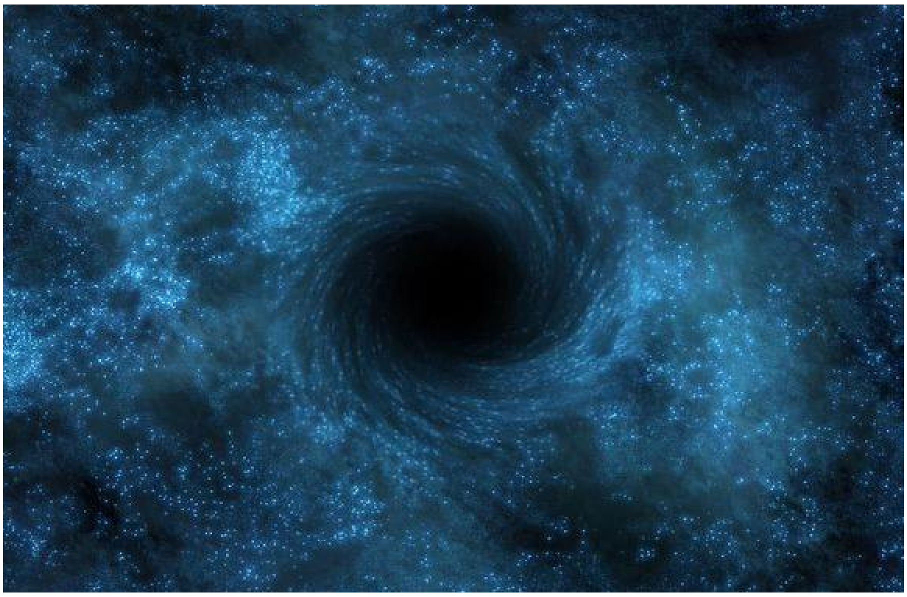

大海的本體是水，本體於水的大海是以水的物理特性為中軸的，即，水的物理特性是大海的運動之“道”。水的物理特性是柔，導致相應的靜。靜是水的物理特性或能力。當我們談論大海之道時，第一指統禦所有海浪的能力即所有海浪必須遵循的運行路徑，第二指這個能力的能力者水。水的能力是水生成，是靜，是水生出的“一”即“道生一”。“一”是規律，是“一生二、二生三、三生萬物”的發生者，被發生者是動態的海浪，即“萬”或者萬浪，被“一”所統一。凡是研究“萬”即研究現象的，就只能看到“萬”之萬物表現出的規律但不能看到規律的作俑者，更不能明白作俑者為何要這樣規定“萬”的行為。因不能明作俑者的動機，故不能真正懂得規律。因不能真正懂得規律，故不能遵循客觀規律和尊重客觀規律。因不能尊重客觀規律，人類的生存必面臨危機，這是人與世界關係在今天會發生嚴重衝突的原因。

下圖是兩張“漩渦”照片，一個出自南大西洋，一個出自太空，在物質世界與大海有著如此的相似之處下，我們應以什麼樣的方式思考世界？

篇三：知識的邊界以及若干問題

人類社會發展至今，在貌似知識繁榮、經濟繁榮和文化繁榮和背後，無論是自然科學和社會科學，都顯示出知識被隔離在真相外而無法對問題的實質進行認識，這種情況一方面使人類認識呈現不能依歸本質的狀態，一方面也使我們的知識在面對越來越複雜的危機局面時，顯示出不能應對複雜局面的茫然和焦慮。在知識的茫然失措下，我們常常是失控性地將

自我行為依舊行駛在導致危機的老路上繼續加重危機。例如，在生態危機方面，就人類當下生態危機的最終結果是人類毀滅並我們是明知這個結局來說，以我們當下遠遠超過人類實際生存需求的經濟發展是在繼續加深和加重人與自然的裂痕來講，人類的當今行為已實質構成行為失控，它的原因是人類知識未能深入進世界本質而只能使自我行為依照原有認識以原有路徑發展，哪怕這個發展是通向死亡的道路。在認識能力問題上，就人類的當今知識就僅是淺層知識而並非深刻來講，例如：物理學家不能回答物質是什麼？哲學家不能回答世界是物質的還是精神的？文化工作者不能回答文化的本質？社會學家不能回答道德是什麼？心理學家不能回答心理的基礎含義？生物學家不能回答基因和病毒為什麼會發生變異等，就已表明人類知識是未深入進問題的實質而只是一系列淺表的經驗羅列。對此，美國宇宙物理學家馬丁·哈威特這樣說："對那些稍動腦筋就能回答的問題，我們已基本上解釋完畢，但那些真正基礎性的問題，即那類連六歲孩子都能向你提出的問題，卻正是我們現在正大傷腦筋所試圖解答的。生命是什麼？宇宙從何處來？向何處去？時間是什麼？"今天，一切重大且重要的基礎問題依然擺在那裏，這就是我們的知識現狀，我們依然以人類的無知被隔離在世界的真相之外。

如今，在國內的學者以及知識團體中有一個不好的現象，這個現象就是人們愛將簡單的事刻意弄複雜，將人們如果懂得就用換一種說法的方式讓人不懂以表明自己的高深，這種情況尤以國學中的"道學"和"佛學"為重災區，並高校中大有人在，以一些所謂的"國學大師"名列前茅。在如果人們懂得就用換一種方式讓人不懂來以此捕獲敬畏上，例如有人愛將商標不讀成商標而讀成"logo"、將老闆不讀成老闆而讀成"boss"、將電子商務中的線上購買線下消費不讀成線上線下而讀成"O2O"。再例如，對政治是什麼？通過百度搜尋，我們大可對政治是什麼得到很多貌似學術嚴謹的答案，但無論這些答案是怎樣，本質上，政治就是"跟我走，有肉吃"這六個字可以概括，這裏不需要那些花裏胡哨讓人讀書十年、二十年卻依然是雲裏霧裏的東西。憑藉這六字，我們可以看清政治一手拿大棒和一手拿胡蘿蔔的所有戲法；憑藉這六字，我們可以解讀東西方歷史並對歷史進行比較；憑藉這六字，我們可以看清經濟利益作為利益分配的經濟格局和政治體態；憑藉這六字，我們能知道經濟與政治的關係而不會將經濟學看成鐵板一塊；憑藉這六字，我們能夠看清經濟具有偏向性的社會實質和社會為維護利益偏向所強調為行為規範的道德說詞。在如何認識經濟上，就不同的自然環境產生不同的文化，不同的文化產生不同的政治，不同的政治產生不同的經濟來說，這是經濟的背景是政治、政治的背景是文化、文化的背景是人賴以生存的地理自然環境。這種人對任何事物只有通過"背景"才能獲得有效認識的透視方法，是現象只有在更深現象和一切現象只有在"非現象"的襯底下才能給人予真實面貌的顯示。如同我們要聽懂一首名曲是必須知道名曲的創作背景和要看見天上的星星是只有在黑夜的背景下才能看見一樣，這世界中任何現象事物的運動和發展，是只有在"非現象"這道背景的反襯下才能給我們予清晰、簡單和深刻的知見。這個背景是哲學和科學的任務，因而，那作為是一切物質即一切現象的"非現象"本體背景，是哲學和科學不能拒絕也不敢拒絕的，但科學拒絕。這種拒絕使科學以實證主義把自己徹底僵化在了以現象認識現象和以物質認識物質的平層視級上，它的結果是物質無法解釋物質和現象無法解釋現象地使科學成為是複雜、繁瑣、矛盾和知識離散以及不能跨越時空的經驗集合。面對科學這林林總總的認識落敗但又不肯承認失敗的非理性抗拒，對此，美國書品人羅伯特·帕克在《科學的終結》一書中以書評的形式這樣寫到："'反諷的科學'是霍根封贈那些似乎永遠也不可能被實驗室所驗證的理論的稱號。之所以稱之為'反諷的'，是因為它們的本意是要解釋一切，但事實上卻又做不出任何預見。反諷的科學是在科學毫無進展的情況下，科學家們用來聊以打發時光的東西，是一種智力上的手淫，雖有可能帶來某些快感，畢竟不是真的，'幼稚的'反諷科學家卻相信那是真的"。對此，對人們

為何喜故弄玄虛和科學為何會蜷縮於不該有的隱情，我把這統歸為是知識的心虛和科學道德缺失。

科學的隱情，是科學不能完成認識任務的實情，它沒有完成認識任務的希望和可能，原因是：科學對世界的認識，是對物質世界關於物質起源和物質運動規律的認識，這個認識概括起來就是認識物質世界的物質現象。當科學將物質世界的物質現象即“現象”作為認識對象而對象化起來，那麼，科學對世界的認識取位，就應當自覺退守到“非現象”角度以非現象去認識現象，它不能滯留在現象。因為，現象世界中的任一現象都是現象世界的局部，這使得我們如果要認識現象世界，就要認識現象世界的現象集合，如果不認識現象世界的現象集合而僅認識集合中的現象，那麼，這就不是在認識現象世界而是在認識現象世界的局部現象。顯然，局部現象不是世界，可以這樣說，科學從始至終始就沒有打算認識世界，只是認識現象世界的局部，如同認識人的肚臍眼不等於認識人一樣，科學對非集合性現象的認識就僅是在認識世界的局部而不是認識世界，這是科學不能完成世界認識任務的原因。對此，證偽主義創始人波普爾在把科學家比作是在自己房間裏對房間中所有物品畫圖的人時這樣說道：“他的任務不可能完成，因為他必須把他畫的最後一筆也畫在圖裏面”。顯然，這是一個完成不了的任務，它暴露科學的認識方法有誤和認識被束縛後的知識寬度和深度有限。此外，從“世界是運行不悖”來看，當西方哲學、科學和數學產生了大大小小的悖論，這個問題必不出在世界，而出在人類的哲學和科學方法。

科學的道德缺失，是科學在將科學觀念注入大眾時，就應當知道自己是在以引領大眾的方式擔當人類領航者。當科學以科學觀念的廣布成為人類領航者，那麼，科學就應當知道它不僅要擔當認識任務，也要擔當道德任務，因為領航者的首要職責是道德，其次才是作為領航者的智力表現。如果領航者對自己沒有道德要求，那麼，大眾跟隨領航者而去的後果就可想而知，這是科學必須要有道德職責的原因。在科學必須具有道德職責下，則科學就會以道德職責為要求為自己建立起自查、自糾、自謙的內控約束機制；則科學就會對科學應用建立起一道科學在未抵達真理目標之前為防止亂用科學而必須的“防火牆”；則科學就不會以有限認知去放任科學萬能思想在大眾中廣為流行;則科學就不會在科學轉化為科技時產生出殺人武器的層出不窮而使人類文明發生異化;則科學就不會將自我神話到不可冒犯的地位而將反科學與中世紀的反教會在性質上相等;則科學就不會在人類即將毀滅的今天依然高調和我行我素。請不要將這些責任都推給政治，請確認一下，除非洲的土著部落外，現在的社會主流有誰不是科學的追隨者？在缺乏道德自律下，當科學以不能超越時空的理性受限和一錯再錯會虛空它的基石，為使自己的形象和地位不會受到影響，科學就開始變得不遵從事實和大膽妄為了，它最著名也最浪漫的謊言是“相對真理”之說。說真理在具有絕對性外也有相對性，是科學為掩蓋自己對世界認識是一錯再錯的能力表現和寬慰自己因始終難覓真理蹤影的內心焦急、是科學在不能代表真理而又必須做出真理表率下的慌不擇言。事實上，真理是容不得半點虛假而排斥相對性的，說真理具有相對性，它除了會對人類的求真意志形成麻痹和解除作用外，也使人類對自身行為的理解和控制會由此變得鬆懈而必然要在大意中釀成各種慘劇。時下，人類的生態危機和社會危機，就是這種性質的危機，它的原因正是人類的自我鬆懈導致的。再則，當真理被人們染色上“相對性”，它在除了上述惡外，也必使自然科學工作者和社會科學工作者在相對性中降低對自己的要求，這個降低使我們無法相信科學工作者再具有探索真理的能力和勇氣，因為他們在“錯誤相對於錯誤不是錯誤而是相對真理”的道德滑脫下不僅代表了認識粗糙，也代表這一問題在“罪惡相對於罪惡不是罪惡而是相對文明”下會將罪惡社會染色為文明社會的內心陰暗，他們的這套說辭究其文法不過是“地獄中有相對於地獄其他地點的相對天堂”。話雖然不假，但地獄中的天堂仍是地獄，它與真正的

天堂是完全不同的兩個概念。當然，如果科學家僅把自己定位在地獄裏面找天堂即相對真理和相對文明，我無話可說，但如果不是，則科學就已經淪為狡辯和掩蓋錯誤了。至此，在地獄中的天堂不是天堂而仍是地獄上，這裏，我們足可以看出科學“無限逼近真理”的內容實質，這個實質是科學在認知範式錯誤下絕無從地獄上升到天堂的可能。因為，當科學的認知範式一定即認識方法一定後，這個被確定下認識方法的科學，不論它的認識結果是怎樣，其認識結果總會以認知範式的相同而取向“同質”，這個同質不可能使科學“異質”出一個正確去走向成功，這是科學不能實現真理目標的原因，構成知識的邊界。

一、知識的邊界

科學“認知範式”是科學的開始，也是科學的終結，我把我們由科學認知範式窗口看到的最遠和最寬稱為知識的邊界。科學認知範式下的認識規定即認識方法之所以會產生知識邊界，是因為範式規定下的認識所得即知識都是範式合規下的知識同質。既然同質，則同質化知識在過去的長期中如果未能取得世界認識並錯誤不斷，則科學在今後中延續同套科學認知範式取得的未來知識，也是同質的而不能取得世界認識並且依然是錯誤不斷。在範式錯誤必然導致認識錯誤和不斷的認識錯誤必然源自範式錯誤下，這是我們可以將科學知識的反復出錯歸結於範式問題這個根本原因，它導致知識的邊界。然而，人類的目的在於認識世界而不在於恪守範式。當科學的認識範式不靈或不能有效認識世界時，人們明智的做法就是“範式轉換”。死守範式不變的以範式為目標而不以世界為目標，是抱住魚簍忘了魚。在範式規定下，邏輯不起作用，因為範式是“跑馬場”，邏輯是馬，當馬要試圖跑離馬場，科學就會大喊“你不是科學”。皮鞭震懾下，馬回來。

科學的認知範式是科學世界觀給定的，科學的世界觀是認識必須符合於感官經驗的世界觀。凡符合於感官經驗的，就是符合科學；凡不符合於感官經驗的，就是不符合科學，我們把這個符合稱為“經驗主義”或“經驗科學”，它以世界是物質的，物質是運動的以及時間和空間等為體現。同理，如果我們人類是沙漠中的駱駝，則我們的科學世界觀就是世界是沙漠的，沙漠是沙粒的以及白天發燙和黑夜發冷等；如果我們是森林中的螞蟻，則我們的科學世界觀就是世界是森林的，森林是樹木的以及枯枝和敗葉等；如果我們是池塘中的魚，則我們的科學世界觀就是世界是水的，水是天上掉下來以及夏天多點和冬天少點。試想一下，如果我們人類真是它們中的其中之一，那我們依據感官建立起來的科學世界觀還有作用？當我們一再堅持我們的科學世界觀並以此作為不可動搖的認知範式即科學鐵律時，那我們對世界的認識究竟是要認識人的世界還是要認識世界自己那個世界？如果是要認識人的世界，我無話可說。但如果是要認識世界自己那個世界，則人的感知世界就可以被世界自己的那個世界所包含。既然包含，則我們的感知世界就可能只是世界整體的一部分而另一部分會超越我們的感官。如果我們的感知世界是世界整體的一部分而另一部分會超越我們感官，則我們的感知世界就不能被經驗所說明而只能被不能感知的另一半即非經驗所說明。你看，邏輯之馬跑出馬場了，這就是“範式轉換”，這個轉換是對科學的革命，科學需要一次革命。

二、真理的標準

世界是統一的，統一即一。“一”代表世界有一個能對所有現象作出統一解釋的歸口原因，是“萬歸三、三歸二、二歸一”，故世界是統一的。“一”代表簡單，是最簡單，故真理的標準是“簡單”。凡有現象不能被簡單所解，這個所謂的簡單就不是簡單，是複雜，是對真理的背離，這就是真理的標準。

三、科學發展下的社會結局

當今社會，是高度分工和高度組織的社會，當精細和複雜程度超出人的控制力度，社會的必然結局是倒塌，因為沒有誰能夠將積木搭出自己的身體高度並能夠長時間保持穩定？當社會的混沌化紊亂開始震動並頻率加快，科學社會的存在形式就已經接近尾聲，前景一片黯淡，這是物理規律，不以人的意志為轉移。

人類總有一種喜歡將事物由簡單推向複雜和精緻的癖好，仿佛不足以複雜和精緻，就不足以顯示人的智慧，但真正的智慧是反其道而行之的。因為，事物的高度複雜和精緻代表分化，在同一系統內部，系統越是趨向內部分化其對系統的穩定性要求越高，系統的穩定性要求越高意味系統的穩定性在越來越差，是系統安全邊際減小。系統安全邊際越小，系統風險越大。因此，對社會而言，當人類的政治、經濟、文化、生態以及國家間和民族間的等等問題交叉在一起而使社會陷入高度複雜和紊亂狀態時，在我看來，人類的安全邊際就已經減少到極限，後果是社會崩塌。理解下麵三段視頻對我們理解社會有特殊幫助，以弱化我們的社會期待並提供反思。

第一段網址（初賽）：http://my.tv.sohu.com/us/215385104/69857506.shtml
第二段網址（復賽）：http://www.iqiyi.com/w_19rqy6fom5.html
第三段網址（決賽）：http://v.pps.tv/play_3EN4HY.html

四、政治的問題

政治是什麼？政治是權力的用力方向和用力方法。權力是什麼？權力是權的力量。權是什麼？權是秤砣，代表分配，在中國，最大的霸王餐分配法是“天下之大，莫非王土；率土之濱，莫非王臣”。在大眾得不到應有分配且還要不斷被秤砣威脅和敲打下，經過血拼和智力升級，現在，權力的先進形式叫“民主”與“公平”。但民主與公平是一對矛盾體，現在又如何分配呢？一句話，權在誰的手中誰多分，為了權力，故有政治結盟、政治欺騙、政治鬥爭和百姓為了生存所進行的權力爭取。當政治經過政治手段分出高下，如果你也想從中分點，那麼，你就跟我走，這叫“跟我走有糖吃和不跟我走挨大棒”。無論東方社會和西方社會，這就是政治。

民主、自由、公平：如果兩個和尚可以通過舉手表決讓另一個和尚負責挑水，則民主挑戰自由與公平。如果被指挑水的和尚以自由和公平為由堅決拒絕挑水，則公平和自由挑戰民主，這是民主、自由、公平的矛盾。西方解決問題的辦法是“協商民主”。但如何協商？因協商的本質是“智力拔河”，你用來拔河的知識條件如何？智力條件如何？社會身份和社會地位如何？你是協商還是被協商？這都是關鍵。如果這些條件都不具備或者是少量具備，最後，它的漫畫形式是：你好，我想和你協商一下我應當怎樣埋葬你？

政治的問題，不外是利益分配問題，責和權是利益的週邊。當“民主”成為利益的分配切刀，這蛋糕從如何製作到如何分配因民主、公平引發的社會矛盾甚至混亂，就已是社會病了，這個病是民主與公平在利益分配和責任劃分上導致給社會永遠完結不了的答案，它使社會在未來危機中不僅不能安全度過危機而且會因責任和利益之爭的更加凸顯而引發社會崩潰。在利益分配上，對如何切分蛋糕？以君主切分，君王是擁有權力而會濫用權力，結果是

社會失衡致社會崩潰。以民主切分，民眾是只考慮短期利益而不顧及社會長久發展，結果是社會在問題的累積中也同樣致使社會崩潰。這是一個無論採用君主分配和民主分配都要走向社會崩潰的無解難題，癥結何在？癥結是人類社會化形式導致給人與社會的關係是“個體在整體中的利益最大化是來自責任最小化”。當利益與責任相等時，利益為零；當利益小於責任時，利益為負；當利益大於責任時，利益為正。拋開君主分配形式不談，民主這種分配形式導致給社會的後果，就已經是利益爭鬥和責任推卸下的社會排擠責任了。一個排擠社會責任的社會是不可能健康和有長久打算的，故這種社會的特點是“短視”，唯一的方法是“妥協”，它將現在不會發生的問題現在放下去取得利益的暫時狂歡，並將社會問題堆積為社會癱瘓，這是民主社會的民主困境，即無論君主政治和民主政治都是死路！

政治觀念上，西方的民主命題是偽命題，因為，民主是民的自主，而民的自主是人的自主，核心是權力自在而不權力外移。但實際的情況卻是，西方社會施行的民主，是權力外移而不是權力自在的，它將人的自我權力通過選舉權形式移交代言人並使民主的權不外移轉變為權力外移，將民主成為反民主。權力的外移看似是民的自主選擇而屬民主範疇，但民主和民有主人是兩個不同的概念，前者是民主概念，後者是權力集中後同樣會濫用權力的君主概念，這是筆者將西方民主方式視為偽命題的原因。對此，對什麼才是民主？筆者認為，中國道學宣導的“小國寡民”在“我是我的人民和我是我的國王”下才是民主表現，它是人將自我命運以權不外移的形式牢固在自己的手中。試問當代，有多少人和多少社會達到這個境界？其實，在公平問題上，人們要解決的公平問題並不難，方法是弱化人的社會屬性和強化人的自然屬性。弱化人的社會屬性是將人從利益的焦點上遣散，強化人的自然屬性是使人與自然結親。當人與自然結親，則人們聯繫在自然基礎上的社會穩定、自由、平等、正義、公平都全部實現，這裏已無“民主”和“君主”的存立條件。究其方法，是問題的答案不在問題之內而在問題之外。例如有人愛用上帝能不能造出一塊祂自己也舉不起來的石頭來發難上帝萬能之說以此否定上帝。這即當你說上帝能造出一塊這樣的石頭時，則上帝因舉不起自己造的石頭故上帝不是萬能。如果上帝不能造出這樣的石頭，則上帝因造不出這塊石頭故上帝同樣不是萬能。總之，無論上帝能不能造出這樣的石頭，上帝都不是萬能。這個問題好像無解，原因是人們將眼睛始終看在問題本身而使思維在問題內迴圈，解決這個悖論的方法是跳到問題之外：即上帝是萬能的，因為他在造了一塊這樣石頭的同時也同時造了一個可以舉起這塊石頭的人，你說這石頭是不是上帝舉起？以此，人們應當可以看到，所有的悖論問題都出在思維鎖定，思維外移，悖論消失。以“理髮師悖論”為例，如果理髮師將理髮店開在村口，理髮師悖論消失。

五、經濟的問題

經濟的問題，是經濟社會以經濟追求導致給人類於貪婪、富裕、貧困、犯罪、混亂、人性毀壞和生態毀滅等一系列問題集一身的社會矛盾堆積。它起於經濟學對經濟是什麼這個問題的渾然不知和不與定義，這個缺失使經濟學成為所以學問中最不嚴肅和最缺乏社會道德感的學問，是社會混亂的原因和偽學問無疑。

經濟的問題，起因於經濟學的特別糟糕，而經濟學的特別糟糕，是經濟學在以經濟為目標時竟然對經濟是什麼不予定義。經濟學之所以應當對經濟進行定義？是因為經濟學是關於經濟的學問，是經濟學應始終圍繞的中心。因此，經濟是什麼的問題？就是經濟學的第一問題即奠基問題，缺少這個奠基，那麼，經濟學就是沒有標靶的隨意射擊，它可以任意指向任何事物的“能力”必使經濟學顯為超越經濟本身的跨界和放縱，這也難怪經濟學家們喜談國

際、喜談軍事、喜談政治、喜談文化，仿佛無所不能。現在，這裏向所有經濟學家發難，經濟是什麼？你們總不能頂著經濟學家的名頭卻對經濟是什麼稀裏糊塗吧？

任何關於經濟或關於其他任何學科的奠基定義，都必須是法理要求而合法性存在的，否則，任何定義都無效。基於這點，我認為：

1、經濟的服務對象是人，這使我們的經濟學只能以“人”為落實，它不能超出服務人的範疇，更不能出現反人類的情況。

經濟的服務對象是“人”，人是全稱定義，全稱定義的第一要求是平等，違反平等，則違反經濟。含義指今人是人，未來人也是人；西方人是人，東方人也是人；男人是人，女人也是人；健全的人是人，非健全的人也是人；有知識的人是人，無知識的人也是人；權貴者是人，非權貴者也是人，如此等等。於此，經濟和經濟學的任務，是以全稱定義的人為目標的，它不能偏出全稱定義去服務於社會少數和社會當下，這是基本要求。1、如果僅服務社會少數，則這樣的經濟學不是服務人的，因為違反全稱定義。因違反全稱定義，則這樣的經濟學就不是經濟學，是剝削學，是反人類；2、如果僅服務社會當下，在未來人也是人這一要求下，則這樣的經濟學同樣不是服務人類的，同樣違反全稱定義。因違反全稱定義，則這樣的經濟學不是經濟學，是剝削學，構成反人類。當兩者同反時，則這種經濟和經濟學就不是服務人類而是反人類的，是少數人用來鉗制社會和奴役他人的工具，是今天人謀殺未來人的毒藥。在經濟應橫向考慮所有人和縱向考慮未來人要求下，經濟和經濟學的任務，應以節約資源和愛護環境為中心。

2、經濟的必然行為是商品交換，交換是公共行為。因此，“公共”是經濟學的必須服從。既然公共，則公平就是經濟學的必須要素，它使經濟學必須體現為是公平服務於大眾的這一客觀要素。在此限定下，如果經濟學的最終落實是有利於少數並致大多數的人赤貧，那麼，這個經濟學就不是經濟學而是撒旦本身。

3、經濟是物理活動，我們從人類社會任何時期的經濟活動都是社會發生於當下的社會化物理活動來講，一切參與社會當下物理活動的事物，只能是當下事物而不能是過去事物和未來事物，否則，這就不是物理形式的經濟了。於此，物理層面上，作為過去的已經過去和未來的還未發生，它不能使以前作為物質交換的貨幣以沉積形式參與當下物質交換，也不能使作為未來債務的貨幣參與當下物質交換。如果不能夠參與，這就是貨幣不具備價值儲藏功能。如果可以參與即貨幣具有對已往經濟進行價值保留和對未來經濟進行價值提前的價值儲藏功能，這就是我們當前社會在經濟層面的社會化物理運動，能夠引入非當前社會即以前社會和未來社會的物理能量，在過去的已經過去和未來的還未發生上，這個沒有任何物理實質的物理能量從何而來？這是貨幣不應具有價值儲藏功能的物理原因。

哲學原因：貨幣的功能是“商品交換”。如果貨幣的功能是商品交換，則貨幣本身就不是商品。如果貨幣本身不是商品，則貨幣就不內含價值。如果貨幣內含價值，則貨幣就不是貨幣而是商品。如果貨幣不是貨幣而是商品，則我們的社會就沒有貨幣。如果我們的社會沒有貨幣，則我們的現代社會還是和古人一樣是實行的“以物易物”，只不過這個以物易物的中間物不是貨幣而是一個叫貨幣的商品。如果我們的貨幣不是貨幣而是一個叫做貨幣的商品，那麼，這個不花任何代價就能夠滾滾而來的可交換商品，就是政府和金融家們喜聞樂見的，它為盜竊民眾財產打開方便之門；

社會學原因：勞動，是每個人的必須付出，一日不勞，一日無食，這是天定原則，沒有什麼人和什麼生命能從這個原則中出逃。然而，貨幣的價值儲藏功卻為“能人”的從中出逃創造了可能，它使大量持有貨幣的人包括家人和子孫，都可以在持有貨幣後終身不勞和終身不為並無盡佔用他人財富，行為構成反社會。為了這個出逃，玩弄金錢技巧的金融家們產生了、黑社會組織產生了、貪官產生了、販毒產生了、剝削產生了、假醫假藥產生了、欺騙詐騙產生了等等，也難怪有人將當今時代稱為好時代。總之，一切罪惡都是沖著貨幣的價值儲藏功能而來，當貨幣的價值儲藏功能消失即貨幣具有時效性時，罪惡失去動力，這是貨幣不該具有價值儲藏功能的社會學原因。

4、經濟是人的物質需要，與精神需要無關，因此，從研究人的物質需要出發去認識物質需要與精神需要的區別並將經濟嚴格限定在人的物質需要範疇，是經濟學的必須，以認識人的本質為前提：

人的本質：人的本質是存在！這個存在使人有兩個基本需要：a、物質需要；b、精神需要。人的物質需要是為了保障人的身體存在，人的精神需要是為對自己的身體存在進行感知以使自己知道自己的存在。以植物人為例，植物人的存在雖然是身體存在的，但他因不能感知到自己身體的存在，故他的存在是沒有實現存在。以此，我們看到，人要實現人的存在目標願望有兩步走：第一步，身體存在，以物質需要為基礎；第二步，感知身體的存在，以精神需要為基礎。

人的物質需要，是支撐生命的需要。人的精神需要，是感知生命的需要，這裏應當有一道嚴格界線，否則，經濟學不能成為嚴肅意義的經濟學。生存需要方面，人的生存需要的物質需要並不太多，劃分上，凡一切溢出在物質需要即真實生命需要之外的需要，都是精神需要，如豪華住行和錦衣玉食等，所有的這些需要都是精神內容，不應由物質需要來承負，即便承負，也滿足不了精神需求，如同用草喂虎，所給並非所需，無論如何供應，都始終饑餓空虛，原因在於精神需要的事物是精神事物，而精神事物的最大特質是區別物質事情，是形而上，這是形而下物質事物無論如何豐富也滿足不了人精神需要的原因。因而，真正的經濟學，應當只涉及人的物質需要，以外的需要都是精神需要，屬文化、道德、宗教和藝術的範疇。如何理解人的精神需要？這裏試舉一例，如果我們把人的身體比作房屋而把人的神經比作房屋牆體中的鋼筋，那麼，我們身體彎曲即房屋傾斜造成的鋼筋張弛即神經張弛變化，會帶來房屋即我們身體通過神經張弛刺激感知出我們自己。精神在人體中的作用，就是時刻啟動人的神經以使人能夠通過自體神經變化感知自己存在的作用，但真正的精神作用並不是來自神經摩擦刺激，而來自精神事物。因而，觀念上，當我們剝奪人的精神時，就等於剝奪人的存在。當我們剝奪民族的精神時，也等於剝奪民族的存在，在這個問題上，法國“查理週刊”所犯的錯誤，是在無意間剝奪他民族的存在，必然造成民族反抗，有道歉伊斯蘭民族的必要。法國民族是優秀民族，具哲學智慧，不應當犯這樣的錯誤。

精神是內在於人體的，它是人能夠時刻感知到自己免費動力。當人們喪失了這個動力源泉，人對自我存在的感知，就只能依賴神經刺激這種外力方式了，是人在喪失內在動力後的外力需求，以各種刺激方式不斷刺激下去。一旦停止刺激，人就消失，這是人為什麼在“不能停下”中會感到生命疲憊的原因，也是人為什麼會出現工作狂和戰爭狂的原因，本質是刺激，形成各種形式的行為依賴。

外力依賴的神經刺激，本質上是人與人、人與社會、人與自然的摩擦刺激，當人們習慣了一定的摩擦係數，這個刺激就會變得不刺激而使人對自我的感知產生降低，為重新找回存在感即存在，人們的唯一方式是改變摩擦方式或加大摩擦係數來實現，它導致人與人、人與社會、人與自然的摩擦加重和裂痕加深，也導致民族間和國家間的矛盾升級。這種行為不僅可以很好解釋人為什麼喜歡極限運動、喜歡飆車、喜歡炫富、喜歡戰爭、喜歡以激化民族矛盾和以網路挑釁為興奮的心態，也可以很好解釋人為什麼喜新厭舊和存在奧拓換奧迪、奧迪換坦克、坦克換飛機、飛機換火箭的心理，更可以很好解釋人為什麼喜歡被人討好和相互吹捧，本質是相互摩擦。客觀地講，世界能帶給人的物質豐富是有限的，並越向上追求，顯越困難，這是富人為什麼在因富裕而興趣收窄後會變得鬱鬱寡歡的原因，也是窮人為什麼在因貧窮而多興趣下會時常快樂的原因。時下，“ISIS”恐怖主義正在犯罪著的刺激，很大程度就是摩擦刺激，它也誘發西方青年加入，究其原因，是精神喪失所致。

5、經濟是文化的，文化是區域的，故經濟只能是區域性經濟，不能跨區域運動。原因是：經濟的跨界流動造成文化流動，文化的流動造成文化破壞，文化破壞造成環境破壞，環境破壞造成經濟破壞，經濟破壞造成經濟毀滅。所以，經濟的跨區域流動是反經濟的，應當禁止。

《生物學》中有一個專有名詞叫“生物入侵”，它是指非本地的外來物種在經由原地侵入本地後，會對本地的生物多樣性和環境造成破壞。這是人們並不陌生的生物學常識，但這裏需要指出的，是人類文化的跨界傳播，才是最大的生物入侵，它的破壞性遠超所有的生物入侵形式。

地球上每一區域的文化，都是區域下民族根據自身地理環境發展出來的，是人與自然環境關係的合拍與匹配。當文化的跨界傳播成為可能，人們引入的並不僅僅是文化觀念，而是引入的他民族對他環境的文化態度即行為方式。當他民族對他環境的文化態度即行為方式成為被移植民族的文化態度即行為方式，則被移植民族的原有文化即行為方式發生丟失而成為入侵文化的執行者，構成生物入侵。因為，生物的不同是因為行為方式不同，當行為人的行為方式不再是原來方式而發生改變時，本質是行為人的生物種屬因文化方式的改變而發生改變，不再是原來的生物種群，這是文化入侵會潛移為生物入侵的原因。例如，當西方文化觀念即行為方式發生在我們身上，我們原先以我們行為方式對待我們自身環境的方法就會喪失而採用西方方式，實質是我們用西方方式來對待非西方的自然環境，這是西方文化入侵全球下造成生態危機和生態破壞的原因，歸納以上各點，現將經濟定義如下：

經濟定義：經濟是平等服務於“人”並以節約資源為主題的，屬各民族從自身地理環境出發達成的生活意願或生活方式，是地域性的並以服從人的物質需要為目的。為如實反應物理經濟，貨幣在經濟中不具有價值儲藏功能。

六、文化

每個民族的文化，都是各民族從自身環境發展起來的，如同碑帖拓片，文化是人對自身地理環境的地理拓片，是人對自身地理環境的反應。不同的地理環境產生不同的文化，這就是區域文化。區域文化是區域與區域的地理差異造成的，全部的差異之和，構成我們的地球整體。因此，我們從文化是人對地球地理環境的反應講，文化拒絕融合，只提供地圖形式的拼接或對接。

文化是人的文化，基礎於客體，產生於主體。因此文化在具有客觀性的同時，也具有主觀性，特別在政治時期，文化更是成為政治工具，有還原本來面貌的必要，調校的中心在於是否尊重自然和尊重人的生命，達到這兩點，就是優秀文化。這方面，不丹民族是全人類榜樣，他們在尊重自然的同時也尊重人，從不用精神替代物質，也不用物質替代精神，是物質歸物質所用，精神歸精神所需，有嚴格界線。但世界是不同，中國的毛澤東時代是精神替代物質，導致身體饑餓，西方是用物質替代精神，導致精神饑餓或精神空虛，兩者都是抹殺人的存在，都是錯誤和都是犯罪。

七、生態問題

生態問題，是西方以文化入侵導致給全球的生物入侵造成的，因此，改變生態問題的關鍵在於西方民族應對他民族的文化懂得尊重，在於各民族都能在自己的文化上形成文化回歸，在於經濟都是區域經濟而限制流動，在於民族間都能相互理解、尊重和互不干擾，這是生態改變的前提，它不是我們能通過所謂的減少碳排放、清潔水資源和垃圾分類這些措施實現的，這些行為無疑過於天真。

篇四：存在之辯及其存在著的存在

內容提要：這是一篇對世界和生命認識進行答疑解惑的文章，它的哲學入口是“存在之辯”，涉及自然科學和生命科學的多個方面。作為一件困惑人類已久的大事，文章對問題的解決，是以認識人的自身為突破，它有別科學是直接認識世界的認識方法。筆者對世界的認識之所以會以認識人的自身為突破，是因為人對世界的認識，是在借助自己的身體條件或身體工具看世界。因此，我們對自己身體這個工具能夠看見什麼和不能夠看見什麼以及是怎樣看，是必須瞭解的，它相當於在使用認識工具之前應先對認識工具的適用範圍和使用參數進行瞭解，這是我們認識世界應從認識我們自身開始的原因。當我們在認識了認識工具即我們自己的身體能力特徵後，則唯物主義和唯心主義以人為起點“世界是精神的還是物質的”這一爭論，就會在我們對自己有了清醒認識後而有結論。過了這個關卡，則世界認識和生命認識就會在認識路徑即認識方法的清晰下變得簡單。

“存在之辯”，是對存在是什麼的認識，即人們的感知存在究竟是什麼性質的存在？它回答世界是精神的還是物質的。“存在著的存在”，是對感知存在是如何存在的認識，它回答世界的存在和人的存在是如何存在？它們一個是哲學問題、一個是科學問題，這兩個問題都是人類重大且必須完成的認識任務。兩大問題中，“存在之辯”是“存在著的存在”的基礎，即人的科學問題，應從哲學問題入手。之所以這樣，是因為科學對世界的認識，是對存在著的存在關於起源、運動和組織關係的認識，而這個認識必須基礎於對存在著的存在是精神存在還是物質存在的正確判定上。

首先，世界是可知的，不用懷疑。科學對世界的認識所以會得出一個讓人沮喪的“不可知論”，是因為科學對世界的認識，沒有從認識人的自身生命開始，它相當於在使用天文儀器看天象之前不對儀器的如何應用進行瞭解，這一認識的缺失導致科學世界觀錯誤。科學世界觀錯誤導致科學認識方法即科學認知範式錯誤。科學認知範式錯誤必然導致科學的認識結果錯誤，這是科學不能認識世界的根本原因。根除這個原因，世界變得可知。

一、思維與存在的關係

思維，是人的思維；存在，是人的思維對象。思維與存在的關係，是思維方法與思維對象之間的關係，這個關係是思維方法既要符合思維對象的客觀性質，也符合思維者人的思維特徵。舉例來講，思維與思維對象即存在的關係，就像是救險與被救之間的關係，救險對被救對象應採取什麼樣的救助方案，是要依據被救對象的受困性質和自己的能力特徵來定。例如，如果被救的對象是一個溺水者，則我們的救助方法只能是適用水情而不是適用火情；如果被救的對象是身陷火情，則我們的救助方法只能是適用火情而不是適用水情；如果被救的對象是遭遇劫持，則我們的救助方法就只能是擇機行動而不能刺激對方。總之，不同的對象用不同的方法，這是方法依對象而定，它反應在思維與存在的關係問題上就是思維在思維之前應首先弄清作為思維對象的存在究竟是什麼性質的存在。當我們在弄清存在的性質後，則我們依據存在來定出思維方法的認識舉措，就是有人在落水時，我們第一要看自己會不會游泳，如果會游泳，我們還要看有沒有比游泳更有效的方法；如果不會游泳，我們要看有沒有工具可以利用。這種以被救對象來確定自我能力並對能力缺陷找到補充的方法，就是思維特點要符合存在以使思維有效，這就是思維與存在的關係。有鑒於此，人在認識世界時的第一要務就是認識人的被認識世界究竟是物質世界還是精神世界？它是本文在“存在之辨”中的討論內容；第二要務是依據被認識世界的性質以依據認識特點定出與之匹配的認識方案並得認識結果，這是“存在著的存在”的回答內容。如果這兩個工作都沒有準備好就盲目開啟認識行為，則人對世界的認識就必然混亂，它的結局有可能是以火救火災、以水救水患和以兒童救綁架，恰恰可悲，科學對世界的認識正是如此。

二、存在之辨

“存在之辯”，是對存在是什麼的認識，它關心世界是物質的還是精神的。世界是物質的還是精神的？這實際是在討論人的被認識世界是獨立於人的世界還是不能獨立於人的世界。當唯物主義者說世界是物質的時候，這等於在說人的被認識世界是獨立於人的世界。當唯心主義者說世界是精神的時候，這等於在說人的被認識世界是不能力獨立於人的世界，那麼，人的被認識世界究竟是獨立於人還是不能獨立於人的？如果人的被認識世界是獨立於人的世界，則唯物主義正確而唯心主義錯誤，它對應的是自然科學正確；如果人的被認識世界是不能獨立於人的世界，則唯心主義正確而唯物主義錯誤，它對應的是自然科學錯誤。如果自然科學在這個大是大非的問題上出現錯誤，則自然科學對世界的認識，就成為了對主觀世界即精神世界的認識，問題非常嚴重，必須深究。

（一）對“存在”的初涉

“存在”，是我們對人們依據感官感知到的事物和世界的概指，這些事物和世界在我們的經驗印記中是獨立於人的，似乎不用懷疑。然而，當我們仔細辨別身邊這些所謂獨立於人的存在時，我們就會發現這些所謂獨立於人的存在，在我們有什麼樣的感官條件就有什麼樣的感知存在下，是與人的感官產生對應關係而屬密切聯繫的。我們僅從“密切聯繫”的字意分析，我們就沒有理由將人的感知存在看作為是獨立於人的存在。因為，凡是和人密切聯繫的存在，都是與人密切相關而不可能是獨立於人的。凡是獨立於人的，就不可能與人密切相關，這是感知存在不可能是獨立於人的存在的初步原因。

（二）感知存在與客觀存在

感知存在，是我們依據感官感知到的存在；客觀存在，是我們無論感知與否都是獨立存在的存在，這是感知存在與客觀存在的差別，但現實帶給我們的困境是人的感知存在的確是客觀存在著的，這使感知存在與客觀存在的中間界線顯得特別模糊和異常艱難。但是，文章

在前面談到，認識世界應當從認識人的生命開始，既然人的感知存在和人的感知相聯系，那麼，我們就可以在“腦損傷”和“催眠”案例中找到答案。

1、 來自“腦損傷”的病例

病例一[1]：有些人可以看到形狀和運動，但看不到顏色。對於視網膜中缺失視錐的病人或頭兩側的關鍵部位受損的病人，其命運可能是他們將完全生活在灰色世界中。但如果腦只有單側受損，則一半世界是彩色世界，而另一半是黑白世界。

病例二[2]：她的視皮層內一個相當局限的區域中細胞受損。雖然她可以看到所有靜止的物體及其它任何東西，但她無法看到運動中的物體。如果讓她沖茶，在她的眼裏，水流就好似凍結的冰柱一樣。她確實無法進行這一活動，因為她會不停地沖茶，她看不見茶杯裏的液面在不斷上升，因而她無法知道何時應該停止。這位患者還說，當她同人說話時，對話也成了一個問題，因為她看不到說話人的嘴在動。更糟更危險的是，她不能察覺汽車的運動：一開始那車在某處，而後它突然就幾乎撞上了她。

病例三[3]：如果腦一側的 V1 區被破壞，病人的表現是看不見對側的半個視野……有一個人對於別人的腿出現在他的床上感到極度憤怒，於是他把它扔到床外。結果他驚訝地發現他自己躺在了地板上……這時病人可能無法拿起盤中左側的食物，如果讓他畫一個鐘，或者一張臉，他通常只畫其中的右側。

病例四[4]：以色列魏茨曼科學院塔爾・肯奈特和他的同事通過一項高水準・的實驗驚奇的發現，貓在昏迷時，其大腦卻似乎在系統地掃描內在圖像……通過比較他們發現，貓昏迷時的神經活動同它在清醒時觀察實際景色引起的大腦皮層神經活動類似。研究人員強調，他們記錄的神經活動不是夢，因為該現象發生在大腦初級視覺皮層，這裏被認為是被動記錄視覺刺激的區域，也就是說，記錄的神經活動發生在大腦進行資訊處理鏈的低級階段，它正好是動物大腦對眼前情景的反映……**研究人員表示，他們還不清楚大腦皮層內在圖像的含義……。**

2、 來自“催眠”案例

案例一[5]：法國催眠大師貝恩海姆曾做過這樣的催眠實驗：他在使一名受術者進入催眠狀態後，便暗示他說，在床上坐著一位女士，她手中拿著一些楊梅要送給你吃，當你醒過來後，可以走到床前向她握手道謝，並接過楊梅吃下。當這位受術者醒過來後，果然走到了空無一人的床前，煞有介事地向實際並不存在的女生說道：“謝謝你，太太。”並作握手狀，然後憑空接過幻想中的楊梅，津津有味的吃了起來。

案例二[6]：在筆者進行的催眠實驗中，經常誘導被催眠者的種種幻覺。例如，在一次催眠實驗中，告訴被催眠者，屋頂上出現了一架夜航飛機。飛機尾部的紅燈在不停地閃爍。不一會兒，催眠師所描繪的一切，被催眠者已覺得清晰可見，有歷歷在目之感。在另一次實驗中，筆者暗示被催眠者，牆壁是一個大型電視螢幕，正在放映一部精彩的電視劇。隨著筆者的描述，受術者真的覺得看到或聽到這部電視劇，而且表現得喜形於色。還有一次實驗，筆者暗示被催眠者天花板上有五、六匹奔跑著的駿馬，被催眠者竟肯定地說，“有 5 匹！5 匹

[1]http://www.543cn.cn/xiuxian/ArticleShow.asp?ArticleID=1957&Page=6
[2]http://www.implight.net/node/3900
[3]http://science.mymang.cn/cognition/497-777271.html
[4]http://www.wangchao.net.cn/bbsdetail_863724.html
[5] http://tqyblog.blog.sohu.com/19121922.html
[6] http://tqyblog.blog.sohu.com/19121922.html

野馬在飛奔。”在深催眠狀態中，催眠師隨手搬來一張椅子，告訴被催眠者：“你媽媽看你來了！”被催眠者照樣篤信不疑，並與“媽媽”（即椅子）擁抱。親子之情，溢於言表。而所有的這一切，純屬子虛烏有。

3、 仿生眼與隱身衣

仿生眼[7]：2005 年 5 月 21 日南京晨報：現年 35 歲的美國女子切麗·羅伯森在 19 歲時遭遇了一場車禍，導致雙眼失明，從此一直生活在黑暗中。日前，美國和葡萄牙科學家給她安裝了一只跟電腦相連的“仿生眼”，驚喜異常的切麗再次看見了外面的世界！據報導，這一“仿生眼”的工作原理是，一個小攝像機將圖像信號送入電腦，電腦處理後，通過兩根植入盲人大腦的數據線將信號傳送到盲人腦內的電極中，那個電極會不斷刺激大腦讓其產生栩栩如生的圖像。這種“仿生眼”產生的圖像和正常人看到的圖像不完全一樣，但對於一個生活在黑暗中的盲人來說，這足以令他們享受重見光明的喜悅了。據悉，切麗是全世界第 16 個接受這種先鋒性實驗手術的盲人。

隱身衣[8]：加拿大“超隱形生物科技”公司在接受美國有線新聞網採訪時，宣佈了他們令人難以置信的“隱形外衣”發明。據該公司的 CEO 蓋伊·克萊默聲稱，“隱形外衣”的正式名稱為“量子隱形偽裝面料”，是該公司經過多年研究後的高科技成果。這種神奇面料能使周圍光線彎曲，從而使被它覆蓋的人處於完全隱身狀態！出於保密原因，“超隱形生物科技”公司拒絕向媒體提供“隱形面料”實際樣品的應用效果，在其官方網站上發佈了幾張通過電腦軟體 PS 出來的“模擬效果圖”。從這些“模擬效果圖”來看，這一“隱形面料”的隱身效果可謂驚人。

4、 案例提供給我們的啟示

以上所有案例提供給我們的啟示是：人對存在的感知，是對自己大腦神經網上的圖像進行感知（枕葉區），我們並沒有感知也沒有能力感知到外在於人的存在。就像電影幕布上的破洞會造成我們投影到幕布上的畫面出現畫面破損一樣，我們大腦神經網在受到外力撞擊後產生的神經網破損，也一樣會使事物通過光子投影到我們大腦神經網上的事物畫面出現圖像殘缺，它向我們揭示了人對存在的感知，是對自己大腦神經網上的存在進行感知，這個存在就是人的感知存在。

感知存在是圖像存在，它不能獨立於人。與此相同，催眠案例中的催眠也不過是催眠者被催眠師經過心理誘導後，對自己大腦神經網上的圖像畫面可以像老師在黑板上寫字一樣依照催眠師的誘導去添加、修改和擦除，這個案例提供給我們的啟示，同樣是感知存在是人大腦神經網上的存在，因為只有這樣，上述病例和案例才能得到合理解釋；只有這樣，洗腦和被洗腦才會成為可能；只有這樣，那些距離我們上億光年的天體並不需要我們經過上億年的時間才能看到而是抬頭即看；只有這樣，當人們同時看同台電腦的“旋轉的舞女[9]”，才會出現有人看到的旋轉方向是向左而有人看到的旋轉方向是向右（注：同台電腦上的旋轉舞女的旋轉方向即客觀方向只有一個，當人們能看到兩個方向，這說明人們看見的存在不是外在於人的客觀存在而是內在於人的主觀存在。）這個啟示告訴我們，外在於人的世界是人們無法感知到的；也就是說，人能感知到的世界只能是自己大腦神經網上的世界；也就是說，科學對世界的認識，是在對人的大腦神經網上的圖像世界即感知世界進行認識，它並沒有去認識外在於人的客觀世界。外在於人的世界是人不能感知到的，它無光、無色、無聲，是寂靜

[7] http://www.etabc.com/html/article-3326.html
[8] http://world.kankanews.com/device/2012-12-20/45954.shtml
[9] http://psych.ccnu.edu.cn/bbs/viewthread.php?tid=127

而黑暗，我們行走在這個世界中，就像黑衣人夜行在黑幕。

5、 人在不能感知的世界中是如何實現貌似有感知行為的感知

“中午 12 點，陽光明媚的小巷在路人的逐漸增多中，早已失去上午的相對安靜”，對於這段話，幾乎所有的人都會把這個場景不假思索地看成外在於人體的世界是陽光與聲音，然而，真實的情況確是外在於人體的世界是如同夜晚一樣的黑暗與寂靜，我們看見的光以及陽光下的一切，是自己大腦神經網上的光和光影圖像，外在於人體的世界是無光和無色的。與此相同，我們聽見的所謂聲音，是聲波震盪我們耳神經後發生於我們大腦中的聲響，外在於人體的世界沒有聲音，它只有聲波，但聲波並不是聲音。此時，外在於人體的世界與夜晚相比，只是多出了夜晚沒有的光子和聲波。如同聲波不是聲音，光子也並不是光，它只是一種粒子，光是光子和光敏細胞發生化合反應後產生於大腦神經網上的生物電放射。據此，我們判斷，眼睛的作用並不是看，它僅是為看做準備，就像雷達的弧形天線是將信號反應到電腦的螢幕上以形成可感知圖像一樣，人的眼睛的作用也僅是將光子以“點陣”形成的物質輪廓資訊感知進人的大腦以形成可感知圖像，這樣的圖像才具有圖像意義。試想，如果人們看見的存在直接就是外在於人的存在，那麼，人大腦神經網上的圖像還有什麼意義？既然沒有意義，作為生物進化來講早就被進化廢棄或根本就不可能進化出光影圖像這種生物形式。據此，我們得出：人能夠看見的存在，只能是自己大腦神經網上的圖像存在，人不能看外在於人的客觀存在，包括你最親密的戀人。但接下來的問題是，既然我們無法看見外在於人的存在，那我們是怎樣在不能感知的世界中實現貌似有感知行為的感知，答案是圖像的作用是為人的運動需求提供導航。

盲人在不能感知的客觀世界中是依據盲杖進行導航，潛艇在不能感知的客觀大海中是依據聲吶進行導航，我們所謂的正常人在不能感知的客觀世界中是依據光子投影給人大腦的圖像進行導航，它類似潛艇的聲吶應用。人不能感知客觀世界，就如同潛艇不能感知到客觀大海，潛艇對客觀大海的所謂感知，是只能感知到潛艇內部電腦螢幕上的海床圖像，這個圖像是潛艇發出聲吶後以聲吶遇阻折返形成的，潛艇依據這個折返後的可感知圖像在不能感知的客觀大海中實現巡航。光子對人的作用，就類似聲吶作用，它是太陽光子在到達地球並撞到所有“大於光子”的物質事物後，將所有大於光子品質的物質事物的外部輪廓，以光子群被阻擋折返後以“點陣”形式打點在人的眼球上，並使之與光敏細胞發生化合反應後將反應結果通過視神經線路傳輸到人的大腦神經網上形成可感知圖像，人對世界的所謂感知，就是對這個可感知圖像的感知，人依據這個可感知圖像在不能感知的客觀世界中實現巡航或導航。至此，我們現在可以對感知存在和客觀存在作這樣劃分：

感知存在是人大腦神經網上的圖像存在，它是人的可感知對象，是內在於人的，是精神存在。客觀存在是人依據感知存在在客觀世界中去經驗到的存在，是外在於人的，是經驗存在。當我們說世界是不能獨立於人的時候，我們這時的訴說對象是感知世界；當我們說世界是獨立於人的時候，我們這時的訴說對象是經驗世界即物質世界[10]。但是，科學對世界的認識，自始至終都是對感知世界的認識，它並沒認識外在於人的世界。原因有二點：1、客觀存在是感知存在的經驗對應，故作為科學認識對象的物質世界，實際是感知世界出於經驗意識的一一對應，它是我們先有感知存在，而後才有與感知存在形成經驗對應的經驗存在，我們的經驗世界即物質世界並不能超出感知世界的世界內容，故科學對世界的認識，依然是對感知世界的認識，這個世界不獨立於人，它沒有去認識獨立於人的客觀世界。2、外在於人

[10]唯物主義和唯心主義的紛爭正源於此，當感知存在是存在和客觀存在也是存在，其“存在是什麼？”的提問，就必然導致有人會用感知存在來證明存在是不能獨立於人的，也導致有人會用物質存在即經驗存在來證明存在是獨立於人的，這種爭論沒有價值，命題改為“感知存在是什麼？”

的世界是客觀世界。客觀世界是世界自己這個世界，既然客觀世界是世界自己這個世界，那麼這個世界就是獨立於人而與人的感知與否無關。既然與人的感知與否無關，那麼這個世界就可以超越人的感知。既然客觀世界可以超越人的感知，則我們就不能用感知世界去定論客觀世界。既然我們不能用感知世界定論客觀世界，則我們將世界認識圈定在感知世界中的認識行為，就是活在自我世界而排斥客觀世界。換句話講，我們生活在屬於感知世界的自我世界中。再換句話講，科學的認識對象是主觀世界。再換句話講，認識主觀世界只能得到主觀結果，它不可能走向認識成功。

（三）感知世界是主觀世界

感知世界是人大腦神經網上的“世界”，它是感知存在的集合。感知存在是人大腦神經網上的圖像存在，它是外在於人的客觀存在在對光子的直線運動造成阻擋下，以光子群的被碰撞反彈將阻擋物的外貌輪廓資訊通過人的視神經路線投影到人的大腦神經網上形成圖像存在。這個存在就是人的感知存在，人依據這個感知存在在不可感知的客觀世界中去經驗到與之對應的實物存在。現在的問題是：客觀世界中能對光子的運動形成碰撞折返的事物，只能是在品質上大於光子的事物，凡一切小於光子品質或根本不是“質形式”的客觀事物，就不能對光子的運動形成阻擋而在我們的大腦神經網上形成感知對象即感知存在。沒有這個感知存在，我們就無法依據感知存在在不可感知的客觀世界中去經驗到它們。這時，當我們僅以人的感知世界為世界時，主觀世界就產生了。

1、感知世界是主觀世界的標誌

“神秘”與“悖論”是感知世界是主觀世界的兩個標誌。看過魔術表演的人都知道，魔術的神秘並不來自魔術師有超自然的力量，而來自觀眾在魔術師的引導下有感知盲點，當我們彌補上盲點，魔術神秘就不再神秘。魔術如此，人類所有的神秘感受都是如此。因此，當我們對感知世界具有強烈的神秘感受時，它不代表別的，它只代表我們的感知世界是對客觀世界的扭曲，是感知世界是主觀世界的標誌。另外，世界是統一的，統一的世界是運行不悖的，當我們把不悖的世界解讀成相悖，那麼，我們的感知世界只能是主觀世界，這也是感知世界是主觀世界的標誌。

2、走出主觀

如果有人穿上“隱身衣”而僅露出自己的頭和腳在大街上行走，我想，街上的人大多數會神經崩潰。如果這個人不想把玩笑開得過大，當他在街上脫下隱身衣後，這也必使人們恍然大悟和頓感好笑。所以，對如何解釋現象，我們以對“頭”與“腳”這兩個現象的解釋就必須用到“非現象”這段身軀來說，科學對現象世界的解釋，應重點關注“非現象”。在經驗主義傳統下，如果你現在依然堅持用現象解釋現象而對“形而上”同樣拒斥，那我只能說你是第一次看見魔術的土著，你不僅不能解釋現象，你而且會將現象越解釋越神秘和越解釋越複雜並背離客觀世界越遠。

三、存在著的存在——客觀世界

客觀存在是人們無法感知到的存在，它只能被人依據感知存在去經驗，我們在客觀世界能經驗到什麼和不能經驗到什麼，是由大腦神經網上的感知存在決定，而感知存在是由“大於光子品質”這個條件決定，這使我們在客觀世界中能經驗到的存在也只能是大於光子品質的存在，這些存在是客觀世界展現給我們的物質現象，是世界的物質部分。文章的以下認識就是對物質世界進行認識，它是對“存在著的存在”即物質關於起源、運動和組織關係的認識，方法是以“非現象”解釋現象。

（一） 走出經驗的印記

經驗似乎是值得信奈的，特別是那些人們在日常生活中已經習以為常而不會成為思考對象的經驗，懷疑這些經驗，則意味著瘋狂和不可理喻。然而，經驗卻是一個應讓我們重新思考和重新評價的當下問題。因為，人類的經驗並不來自客觀世界而來主觀世界，這種毫無客觀性質的經驗沒有價值，我們應把感知世界導致給我們的經驗印記排空。道理很簡單，如果我們是沙漠中的駱駝，則我們不可能憑藉沙漠經驗去認識沙漠以外的世界；如果我們是森林中的螞蟻，則我們不可能以森林經驗去認識森林以外的世界；如果我們是大海中的魚類，則我們不可能以大海經驗去認識大海以外的世界。我們被包圍在經驗之中，我們應選擇破除經驗。

1、 關於大與小

在感知世界中，由於人們看見的事物總是有大小之分和形狀之分，故而我們對宇宙的理解也總是經驗在先的而認為宇宙應當有大小概念和形狀概念。在理解客觀世界時，這個概念應當歸零，因為它來自感知世界，我們不能用來自感知世界的經驗去丈量客觀世界。換句話講，宇宙為什麼必須要有大小和形狀？它難道不能超越這個條件限制？

2、 關於起與終

在感知世界中，由於人們看見的事物總是有起有終及有生有滅的，故而我們對宇宙的理解也總是經驗在先的而認為宇宙應當有開端和有結束。這個思維導致我們用“大爆炸”理論來理解宇宙似乎得心應手。大爆炸理論談到“紅移”現象，不過是人在有限時空下的有限認知（相比於宇宙的廣闊和遙遠）。當我們以有限認知去推斷無限的宇宙時，這就相當於用人的肚臍來認識人，你能根據人的肚臍眼形狀推論得出人是“漏斗”形狀的嗎？宇宙為什麼必須有起有終？它難道不可以超越時間而永久存在？

3、 時間印記

時間是什麼？如果繼續以往的思維，時間問題會依然無解，原因是我們對世界的認識沒有從認識我們自身開始。時間問題之所以是一個與人的生命密切相關的問題，是因為人對所有事物的感知，都只能是對自我生命的感知，我們並不能感知生命以外的存在。於此，當時間作為人的感受被人們提問出來，這種感受就只能是人對自我生命的感受而不是其他，它和外在於人的世界沒有關係。換句話講，時間是我們強加於客觀世界的一個主觀感受，是多餘。

大體上講，我們人對自我的感知可分為三類：第一類，對自我情感變化的感知，毫無疑問，人們知道自己的情感是內在於自己的；第二類，對感知存在的感知，通過對感知存在的以上論述，現在人們能夠知道感知存在也是內在於自己的；第三類，對自己身體於熱力學第二定律描述的熱散失運動的感知，由於人們的注意力總是向外而忽略自己，故人們對自己身體的熱散失運動是只有運動感受而不見運動者是誰。為掩蓋自己是只有運動感受而無不見運動者是誰所造成的內心惶恐，故而人們將本屬於自己身體熱散失運動的運動感受推責為是時間運動造成，這個所謂的時間運動完全是憑空捏造出來的。因為，如果真有一個所謂的時間運動，那麼，你對你自己身體的熱散失運動感受又歸口何處？如果找不到歸口，那麼這個時間運動就只能是你自己身體的熱散失運動，別無其他。

時間運動是人的物質身體的熱散失運動造成，當我們幼年時的熱散失運動緩慢，故而我們認為一年的時間很慢長。當我們長大後的熱散失運動加速，故而我們認為一年的時間很短，同樣都是一年的時間，但有如此截然不同的感受，這就說明時間運動是我們身體的熱散

失運動，因為身體的熱散失運動是單方向的，故我們的時間感受也是單方向；身體的熱散失運動不可逆的，故我們的時間感受也是不可逆。總之，客觀世界沒有時間，它是我們對自我生命在缺乏認識下的生命錯覺，我們不能把屬於我們自己生命的運動強加給客觀世界。

4、 空間印記

“空間”，僅是我們在客觀世界中無法經驗到有物質存在的特別區域，當現象世界的現象只能被“非現象”說明，那麼，這個非現象事物的駐留之所，就只能是我們無法感知到有物質存在的空間，它必被非現象事物所填充，於此，世界是沒有空間的。空間僅是沒有物質存在的區域，但不代表沒有區別物質的其他物存在。

5、 物質印記

科學對世界的理解，常會使用到“暗物質”一詞。所謂暗物質，不外是這個物質的品質小於光子品質，它因不能對光子的運動造成阻擋反彈，故不能被光子以“告密者”者身份告知於人的大腦以形成感知存在，故為暗物質。物理學上，人們將不能感知到的事物理解並稱為暗物質，這是人們在意識中對經驗外的世界以經驗理解的典型病例，它不僅代表科學的莽撞，也代表科學在暗物質意識下會將不被感知的“暗”理解成物質的意識鎖定，它使科學在自設監獄的自我羈押中不得突破。因為，就暗物質這個稱謂而言，客觀世界中不能對光子形成阻擋而具有“暗”特徵的事物有兩類：第一類、品質上小於光子；第二類、非質態的柔性物。當我們把不能感知到的事物稱為暗物質，它除了使暗物質顯得不好理解並物理學意義不大外，還把我們對暗的認識歸向第一類而遺漏第二類，這是我們在認識世界時應鈍化物質印記的原因。兩類暗事物中，第一類的暗物質即小於光子品質的物質因物質不能解釋物質而導致的解釋權喪失，在物質只能被非物質解釋下，則解釋現象世界的解釋權就只能留給作為第二類的非質態化存在，為方便敘述，以下就將這個非質態化的柔性物存在簡稱“非質”。非質即非物質。

（二） 非質

認識世界並不在於要特意引出概念，而在於能不能在引出概念後使認識簡化、清晰並對當今歸屬於不同領域的問題形成歸口性的統一認識。如果能達到這個作用，那麼，這個概念的引入就不是引入，而是找到瞭解開現象世界這場魔術的魔術底牌。

1、非質的物理特性

“非質”是物質的反面，固物質是質態，非質就是非質態。物質因質態而缺乏柔性，非質因非質態而擁有柔性，它具有與水一樣的物理能力。水因平均而自平衡，故非質也因平均而自平衡。自平衡的水是靜止的，故非質也是靜止。

2、物質與非質的關係

非質是柔性的，柔性的非質具有像水樣的流淌性，它因細膩柔軟，故它能滲透進一切物質其中包括微觀物質的內部和填充一切物質的外部，就像魚在水中和水在魚中，非質內在於物質和外在於物質，它填充宇宙的所有空間，這使所有天體和所有微觀物質的存在，都成為是懸浮於非質中的懸浮物存在，而物質與物質的關係，是通過非質來實現，它並不是牛頓力學的萬有引力和愛因斯坦的相對論描述，這兩個理論都是土著看魔術。當然，這不妨礙這兩個理論的條件性應用。靜態的非質是沒有運動的，沒有運動的非質即沒有運動方向的發展變化，因中國哲學中的“極”是代表有運動方向即有運動端點的端點運動，故無運動的非質就屬絕對靜止的“無極”。物質是運動的，運動是有運動端點即有運動方向的，故有運動變化

的物質就是有端點的有“極”。中國哲學所提煉的“無極而太極”是指非質是物質的本、是道、是原則、是規範、是中心。物質是非質的末、是術、是變化、是運動。“變”圍繞“不變”而變，這就是物質與非質或無極而太極的關係。毫不客氣地講，當中國哲學在幾千年前以《道德經》完成了世界認識和以《黃帝內經》完成了生命認識時，西方哲學和自然科學的當代還在繈褓之中。

3、非質存在的直接證據以及合理性

非質的物理特性與水相同，於此，當我們向平靜的水面投入石子而激起水波和當我們用電磁震盪方式同樣得到波，這會使我們想到這個波就是我們身處於非質之中對非質進行電磁震盪產生出的非質波動，它是非質存在的直接證據。如同我們可以把由石子投入水面引起的波稱為石波和把由運動員跳入水面引起的波稱為人波一樣，我們現在所謂的電磁波和聲波其實就是電磁干擾和聲音干擾非質引起的非質波動，科學家們認為波在真空中傳遞而不需要介質是一種很荒謬的想法，它等同於將水波改稱為石波和人波後而否認水的存在。非質的認識引入不僅對我們理解波動現象很重要，對我們理解量子現象也同樣重要，因為，當我們知道一切宏觀與微觀的物質都是懸浮於非質之中並所有物質都存在著“熱散失”運動時，我們就會知道宇宙是一個混沌的海洋、我們就會知道所有微觀粒子在非質中的運動都極易受到來自不同方向的影響、我們就會知道經典力學和量子力學的物理差異為何不同、我們就會知道海森堡的“測不准原理”是因為什麼？就會知道光的“波粒二象性”是因為什麼？一切問題都在引入非質後變得簡單和得到解釋。

（三） 物質的起源

物質不起源於基本粒子，因為基本粒子也是物質。說物質起源於基本粒子，這等於說物質是起源於物質，無意義、無結果。物質不起源於物質，物質就只能起源於非物質。物質起源於非物質並不是說物質起源於精神，而是非質也是非物質。物質源於非質，則物質就是非質在受到一定力量即能量擾動後的固化，這種由柔態到固態的轉變並非沒有可能，“液體防彈衣[11]”就是這種轉變的現實例證。重複前面的思路，概念的引入並不在於概念本身，而在於能不能在引入概念後使認識清晰、統一並簡化。如果能達到這個作用，那麼，這個概念的引入就不是引入，而是我們找到了現象世界的魔術底牌。

1、從愛因斯坦方程談起

E=mc2 方程，是愛因斯坦的質能方程，它導給我們的物理學意義和哲學思考是，在品質等於能量下，這個被物理學廣泛提及“能量”究竟是什麼？愛因斯坦對此沒有任何回答。其正確答案是：物質是非質在受到一定能量擾動後在擾動點上產生的固化，即物質是非質的固化，因能量是必要條件，故貌似是能量產生了物質。與此相反，物質在爆炸後因能量釋放而物質消失，這是物質在向非質回歸中就像是海平面上的海浪在向海平面回歸時所具有的勢能向下，故貌似物質等於能量。

2、大海的啟示

認識方法的簡潔與直觀，是我們在認識世界中應當追求的認知形式，對比與參照是可行方法。於此，既然非質的物理特點與水的相同，那麼，大海在物理運動中所能表現出來的特徵和形式，就是非質與物質的關係特徵和形式。

海水是靜態的海水，海浪是違背靜態的動態海水，故海浪區別於海水。非質是靜態的非

[11] http://digi.tech.qq.com/a/20150411/009883.htm

質，物質是違背靜態的動態非質，故物質區別於非質。以靜態為自有物性，動態的海浪必回歸海水，動態的物質必回歸非質。

海浪本源於水，但不是水，因為海浪是動態，海水是靜態，動態是靜態的反面，故海浪是海水，但海水不是海浪。大海在沒有外力干擾下其海水是絕對靜止而不會有海浪產生，故本色的大海是靜態的平衡大海。平衡是海水的固有特性故也是大海的特性。平衡是大海的原則，它關聯所有的海浪。

物質本源於非質，但不是非質，因為物質是動態，非質是靜態，動態是靜態的反面，故物質是非質，但非質不是物質。非質世界在沒有外力的干擾下其非質是絕對靜止而不會有物質產生，故本色的非質世界是平衡世界。平衡是非質的固有特性故也是世界的特性。平衡是世界的原則，它關聯所有的物質。

平衡是大海的固有特性，故一切海浪在大海平衡力量的聯繫和控制下，無論海浪與海浪的距離是遙遠還是相鄰，都是組織相關、品質相關、形態相關、大小相關和運動相關的，在平衡的統一管理下，大海中沒有能獨立於其他海浪的海浪。

平衡是世界的固有特性，故一切物質在世界平衡力量的總控制下，無論物質與物質的距離是遙遠還是相鄰，都是組織相關、品質相關、形態相關、大小相關和運動相關的，在平衡的統一管理下，世界中沒有能獨立於其他物質的物質。將它引申到我們現實生活，這就是世界上沒有能獨立與其他國家的國家和獨立於其他民族的民族。對歐美國家而言，榨幹他國的自然資源和榨幹本國的自然資源無本質不同、將高污染工業放在他國家產生和放在本國生產無本質不同、將工業垃圾傾倒於他國和傾倒於本國無本質不同、將原子彈投放在月球爆炸和投放在地球爆炸無本質不同，這些問題最終都會以地球生態環境的破壞而危急到自身，它衝擊人類的基因形式，對於這一點，我們將在“平衡模型”中談到。

3、道生一、一生二、二生三、三生萬物

海浪無論如何的千姿百態都是海水，物質無論如何的形式不同都是非質。通過觀察大海我們看到：海水，是大海的本體，是海浪的本源，是差別一切運動者的唯一不動之靜態，為一。“一”代表海水。大海中所有海浪在運動相關、品質相關、形態相關、組織相關所表現出來的規律特徵和形式，都是海水的平衡特性導致即由這個是“一”的靜態特徵導致，它是海浪運動規律之道的制定者，故“道生一”。道生於一是指海浪的運動規律之道是來自於海水。海水在被打破原有平衡後而有波浪和波谷的二者之分即陰陽之分，故“一生二”。波浪和波谷都必須回歸水的靜態本性即水平線上而派生“運動”，故“二生三”。當波浪和波谷在回歸的運動勢能中因再次會對平靜的海水構成擾動而引發千千萬萬的海浪產生，故“三生萬物”。將這個認識用於對世界認識，這即：非質，是世界的本體，是物質的本源，是差別一切運動者的唯一不變之靜態，為一。“一”代表非質。世界中所有物質在運動相關、品質相關、形態相關、組織相關所表現出來的規律特徵和形式，都是非質的平衡特性導致即由這個是“一”的靜態特徵導致，它是物質運動規律之道的制定者，故“道生一”。道生於一是指物質的運動規律之道是來自於非質。非質在被打破原有平衡後而有屬性相反的兩類事物如男人和女人的二者之分即陰陽之分，故“一生二”。一切性質相反的物質都必須在相反中歸於非質的靜態而有“運動”，故“二生三”。當屬性完全相反的兩類物質和運動聯繫在一起並對平靜的非質構成擾動以引發千千萬萬的新物質產生，故“三生萬物”。

4、吹動非質的“風”從何來？

可以明確地說，這是一個無法回答的問題，我們只知道海風是引起海浪的原因並且海風

是外在於大海。與此相同，引起宇宙中非質產生物質的“風”，是且只能是外在於宇宙。也就是說，在非質與物質構成的世界之外還另有世界，這是一個人類智慧永遠探索的領域。於此意義，一個被佛教稱為“大千世界[12]”的世界並非不可能，首先，世界是超越於人的經驗的，我們不能拿我們的經驗去推理世界，相信世界具有的無限可能因而具有無可反駁的“神創”性，是聰明和智慧之舉。對此，國人把沒有宗教信仰作為具有文化和知識的標誌，實在是愚蠢和荒唐可笑。

（四） 存在著的存在

“存在著的存在或存在著的存在者們”，是對作為存在著的存在者即物質關於起源和運動規律的認識，這一內容在西方稱為規律，在東方的中國稱為“道”。如同海浪的運動規律是水的平衡制導，物質的運動規律是非質的平衡制導，這使我們對物質運動規律的認識可以通過一下的“平衡模型”來實現。模型中，平衡木的平衡代表非質平衡，而平衡木上的石子群代表物質在受到非質的平衡制約下物質與物質的關係。

1、平衡模型

將一張放上大小不等和形狀各異石子的木板用一根鋼釘從絕對中心頂起，在平衡的聯繫下，這時，木板上所有的石子之間就有了相互依賴的關係，這個關係使每一粒石子都不再獨立。它們彼此之間關於品質、位置、形狀、組織和以群相互角度形成的群對位關係都是固定的。以木板的絕對中心點不變為前提（平衡），在木板的絕對中心點不變而只能變動木板面上的石子下，木板面上任意石子的任意變化，都會對所有的石子造成影響和改變。例如：當我們稍微變化一下木板面上任意石子的物理位置，這時，木板的原有平衡就被打破，為維護木板在中心點不變下的平衡，我們就必須要對木板面上的所有石子的物理位置進行調整，這個改變是變動一個則影響全部；當我們稍微轉動一下木板面上任意石子在原址上的擺放角度，這時，木板的原有平衡就被打破，為維護木板在中心點不變下的平衡，我們就必須要對木板面上所有的石子的擺放角度作出調整，這個改變是變動一個則影響全部；當我們稍微變化一下木板面上任意石子的品質大小，這時，木板的原有平衡就被打破，為維護木板在中心點不變下的平衡，我們就必須要對木板面上所有石子的品質、位置、形態、組織、角度作出調整，這個改變是變動一個則影響全部；當我們稍微變化一下木板面上任意石子的形狀而不變化它的品質，這時，木板的原有平衡就被打破，為維護木板在中心點不變下的平衡，我們就必須要對木板面上所有石子的品質、位置、形態、組織、角度作出調整，這個改變是變動一個則影響全部；當我們稍微變化一下木板面上任意石子的內部組織而不改變石子的外觀和品質，例如，當一只睡在石子內部空間中的小蟲子在醒來後改變了它在石子內部空間中的位置（相當於是物質的組織發生了改變），這時，木板的原有平衡被打破，為維護木板在中心點不變下的平衡，我們就必須要對木板面上所有石子的品質、位置、形態、組織、角度作出調整，這個改變是變動一個則影響全部。實際上，我們只要改變平衡木板面上任意石子關於品質、位置、形態、組織和角度的任何一項，就都會對木板上所有石子造成品質、位置、形態、組織和對位角度的全方位改變。平衡模型是世界關於運動規律與組織關係的模型，它除了向我們提供物質與物質的運動關係外，也向我們提供物質世界關於系統、對稱、全息、病毒、基因、健康以及意識的眾多解釋，更向我們提供生態理解和人類在破壞物質次序後的後果認識。

2、系統

[12]大千世界：佛教用語，世界的千倍叫小千世界，小千世界的千倍叫中千世界，中千世界的千倍叫大千世界

“系統”，是物質受控於平衡的另一組織形式，理解系統並理解系統與系統的關係，對我們理解社會和理解生命意義重大，它關係到生命系統下的生命認識和醫學理念、關係到生命系統和生態系統的關係理解和行為把握（人與自然的關係）、關係到國家與國家和民族與民族的相互理解與尊重。通過平衡模型我們看到，系統是閉合的，但同時也是開放的，以物質不能獨立於其他物質來講，世界上沒有能獨立於其他系統的系統，這是基本原則。需指出的是：平衡是系統的基礎，無平衡，無系統。平衡在，系統在。系統在，生命在。所有系統的系統原則都是一致，我們只需理解一個系統，就相應理解所有系統，這裏以人的身體系統為認識對象。

無論東方還是西方，人們一個始終疑問在心的問題是生命是什麼？拋開宗教的生命認識不談（世界是超越人的經驗的，我們無法以經驗知識討論宗教知識），一個比較符合人們經驗習慣的回答是：生命是身體系統的物理效應，就像汽車系統的物理效應是運輸，人身體系統的物理效應是生命現象。系統在，生命在；系統破，生命滅，系統“在”與“破”的關鍵是平衡。

人的身體是物質身體，在非質的平衡作用下，一切物質都受控於平衡，故人的身體系統也受控於平衡。以人的身體系統而言，人的身體系統被包含在大自然系統中，大自然系統被包含在地球系統中，地球系統被包含在太陽系中，太陽系被包含在銀河系中，如此等等，這是從人的身體系統向外看。向內看，人的身體系統包含五臟中的心臟系統、肝臟系統、脾臟系統、肺臟系統、腎臟系統以及六腑中的胃系統、大腸系統、小腸系統、三焦系統、膀胱系統、膽系統等，這些全部的系統又都包含了無數的細胞系統。

生命，是身體系統的系統效應，系統在，生命在；系統破，生命終，平衡是系統的基礎或原因。身體系統的正常與否取決於系統內部各子系統之間對功能物質輸出和輸入是否正常。各子系統之間功能物質輸出和輸入是否正常取決於子系統之間的平衡是否良好。當平衡狀態越好時，各子系統之間用於傳輸的用功越小。當用功越小，則子系統間的聯繫越好。當子系統間的聯繫越好，則身體系統的系統性越高；當平衡狀況越差，各子系統之間用於傳輸的用功越大。當用功越大，則子系統間的聯繫越差。當子系統間的聯繫越差，則身體系統的系統性就越低；當子系統之間的平衡差值大於子系統的功能值，則子系統間的傳輸斷裂。當子系統間的傳輸斷裂，人體系統崩潰；當人體系統崩潰，生命消失，這就是平衡是系統的基礎的原因。平衡不僅使系統內部各子系統的傳輸用功小，也使各子系統因不負擔額外工作任務而自組織健康。當全部的子系統都自組織健康並且用於傳輸的用功較小，則全系統的能態就會得到堆積而不消耗。當全系統的能態得到堆積而不消耗，則各子系統中的可“氣化”物質就能在能態的“蒸騰”中使之像清晨大地上的薄霧那樣彌漫於人的體內，這種彌漫於人的體內的“薄霧”之氣對身體具養護作用，它被道學和中醫學稱為“炁”，其因具備良好的動態特性，炁在受到非質的平衡下除了能均衡養護身體的每一環節也能推動血液全身運行（心臟的作用僅是將血液泵到 1.4 瓦這麼一個小功率所能到達的地點，在心髒與炁構成人體內部環境的整體壓強下，血液的更細緻運行是由炁來助推），故中醫自古就有氣在血先，血隨氣行之說。當身體的全部細胞都能被氣血滋養和貫通，則人的身體狀態就是良性環境的生態狀態，它（平衡）不僅使身體系統保持內部的良好暢通，也使身體系統在與自然系統即與自然環境的平衡中保持動態平衡的“可調節”性而不至於使身體受到因不適應環境變化而導致疾病。時下，有太多的人不能理解中醫學的陰陽五行，其實，中醫學的陰陽五行僅是為方便敘述系統平衡而用，它並不是肝、心、脾、肺、腎是木、火、土、金、水的物質對應而是人出於敘述需求的平衡表述。在用系統觀念看待人體上，中國醫學對生命的管理，與西方管理國家的理念一致，同是以系統的平衡觀念看問題，而西方管理生命的理念，與我們管理國家的理念一致，同是以強力作用下的強制觀念看問題，這就是當我們將西方的國家管理看成是智

慧時，則中國的醫學是就是智慧醫學；當我們將我們民族的國家管理方式看成是落後時，則西方的醫學方式相對落後。原因是西方的生命管理和中國的國家管理都未把系統當系統對待，它的弊端是管理成本越來越高並且病毒變異防不勝防。時至今日，美國不是在國家財力強大下也同樣面對醫療成本高昂帶來國家經濟負重？中國在傳承著自己的中醫文化下，難道也想走這條滿是荊棘的道路？

（五） 對幾例現象的解

人的現象世界是物質世界，它來自非質，也回歸非質，非質是物質現象的解。這裏的解不只在於解釋物質現象，也在於通過對物質現象的解釋來進一步印證非質。一把鑰匙對應一把鎖，當非質鑰匙能輕易打開物質現象這把謎題之鎖時，我們就不能說非質是主觀臆造，它只能是客觀世界的客觀存在，因物質世界的物質現象繁多，這裏僅以幾例典型的物質現象為例。

1、基因

“基因”，是現代生物學的核心話題，它只是被發現，但從未被認識，人們只知道基因是生命的基礎，但不知道基因的基礎是什麼？也即，人們不知道基因的物理成因和這個成因對人的意義？這個問題不解決，則人們對基因的認識、研究和應用，就會在背離客觀中走入迷失。當下，人們對轉基因作物是否會對人類生命構成有害的激烈爭論，就是對基因缺乏基礎認識的現實表現，直白的講，科學並不能回答基因的物理原因，它只是被發現，但從未被認識。

基因的物理含義是什麼和基因的“全息性”從何而來？是所有從事基因活動的生物學家必須思考和回答的問題，它關係到人的生命安全和世界賦予人和一切物種的自然意義，在這個問題沒有解決之前，人類所有的基因應用都應當停止，原因有三點：a、人和一切物種的自然意義，是自然世界通過長期演變按平衡原則賦予於人和一切物種的生命基色，改變這個基色，就是否定生命進化史，就是科學自詡於生命源頭而將自我充作掌控萬物和人類生命的上帝，這是瘋癲性的狂妄自大。b、人類基因和其他物種的基因，都是生命在經歷若干億年時間變遷下而代代沉積至今的基因“沉積岩”堆砌，它代表生命在時間序列上的環境變遷並生命按縱向形式進行的物理遞進，如同樓房的任何一層都是上一層的基礎而不能變動，基因的歷史序列也不能隨意變動，因為每一層都是上一層的物理基礎，我們由此可見“人類基因重組計畫”的無知；c、科學在除了嚴謹外，也應當是嚴肅的，在對基因沒有取得認識就開啟基因應用，最起碼地講，這是不嚴肅、不負責和不道德的，這種不嚴肅和不負責任等於把人類生命當兒戲，它猶如把手雷當玩具。為避免把手雷當玩具對人類生命安全構成危害，應用就必須基於認識的足夠充分並無認識就不能應用。對基因應用，這裏需要強調的是，無論認識與否，人類的基因應用都必須無條件停止，因為科學沒有這個能力、智力和權力，它的資質不在人類手裏。

基因之所以為基因的基礎是“全息”，基因的全息包括對內的生命資訊全息和對外的環境資訊全息，它縱向記錄生命進化的環境變遷，橫向體現物質世界的當下狀況，這種人與世界息息相關的關係是非質的平衡造成，可用“平衡模型”理解。

當我們把人的物質身體看成是“平衡模型”上的一粒石子並將除自己之外的所有物質看成是其他石子，在平衡作用下，所有石子的位置資訊、品質資訊、形態資訊、組織資訊和運動資訊，都是可以通過平衡作用將以上資訊全部投影到我們身體這粒石子上的，我們以自己身體載有世界全部物質的全部動態資訊來說，這就我們身體具有世界全部物質的全部運動資訊而全息，它萌芽於生命在成為受精體時的那一剎那，這一剎那除傳承父母的全部資訊外更

是對當下所有天體的運動位置和群相互角度進行“在我”登記，它同步加載生命基於自然的自然環境資訊，當生命發展為個體而脫離母體，當我們把平衡模型也內置於屬於個體的人體來理解生命全息，在平衡模型的平衡聯繫下，當所有分子細胞成為平衡模型上的石子，則所有分子細胞在平衡的相互聯繫下，就都是資訊互載而全息，它對外記錄生命環境的自然環境資訊，對內記載生命形式的生命資訊，這就是“全息”，以此我們看到，人的基因實際就是環境的投影或就是環境本身，在平衡作用下，環境中的一切物質之間都是組織相關和同步共振的，對此，我們先不討論轉基因作物是否會對人的生命構成有害，先看其他食物形式，我們就人是環境的人而應與環境中的一切保持組織和運動的協同來講，這就是異時、異地的自然作物都會對人的生命形成不利，原因是異時食物使我們不能和物質發生時間節點即生命週期共振，異地食物使我們不能和物質發生組織關係匹配，在此要求下，轉基因作物以其基礎組織和人類基礎組織不同就更加有害了。西方思維對看待食物的方式，不外是蛋白質、維生素、澱粉和礦物質等一類分析要求，而東方中國看待食物和藥物的方式遠不至這些，我們更強調人與自然的關係，如果要說落後，西方思維即科學思維以其忽略人與自然的關係，就已是落後了，不能作為評價東方中國的標準。接續上面的話題，在如何深入理解基因上，人類基因和一切物種的基因，是自然世界賦予人和一切物種的組織“牽手”，它表達的是世界平衡，是一部關係交錯的“天書”，無人能以“基因測序”去標注它的書頁，原因在於線性思維不能描述非線性的物質世界。用線性思維思考物質世界，難度就像是蜻蜓想飛往月球，它幻象於科學的“次序”偏好，這個偏好不僅使科學以次序的線性思維思考世界，也使科學在自條規中以“科學規範”的次序約束而形成思維閉合。科學規範下的思維閉合是對豐富思維形式的拒絕，它使科學探索不能以多種形式進行推進，如同表演性的太極拳會把形式套路演到極致以符合美感，它只提供同台競技，但不提供同台對抗。對抗就是反科學，就是人類大敵，就是武術套路一旦進入搏擊狀態就會立刻轉為菜販為搶攤位而抓臉咬背，就是不按科學套路出拳會使科學被亂拳傷害。為避免傷害，固有人喜歡用科學標準為人糾正出拳動作，其搏擊的最後一招金鐘罩——“你不是科學”。

2、病毒的產生和變異

病毒的產生和人類的工業化發展密切相關，和人類的跨區域生活密切相關，化學工業是最大的罪惡之手。所謂化學，就是用化合方式產生地球上原來沒有的物質，當這些原先沒有的物質如化學藥物、化學用品、新材料以及生物領域的轉基因作物出現在我們身邊，就是我們在平衡模型上添加了異型物質。通過平衡模型瞭解到，新放入的物質是會對所有物質構成影響和對人類基因即人體的原有的環境資訊即成長程式造成破壞，這就是人類當代為什麼會存在有大量基因疾病的原因。在沒有新物質產生時，世界中物質與物質的關係和我們與物質出於品質、形態、位置和組織的“對位”關係是穩態的。當有化合物產生，這就像我們在一條穩定的河流中新放入一個石頭，因新石頭和舊石頭之間的對位關係出現，它必引發水流在原先基礎上發生局部變化，水流的局部變化必有新波浪產生，以非質受到影響必產生新物質來說，這就是新物質組織即病毒產生的原因。任何物質都有物質的固有位置，不能位移、不能變形、不能變化組織結構。病毒的變異是病毒在平衡模型上因新物質的藥物參入而有了環境變化，在平衡要求下，病毒和環境中物質的藥物關係就必須重新平衡，重新平衡引發病毒組織的結構更新，這就是病毒變異的原因。

3、黑洞

“黑洞”，是非質在受到擾動後如同水受到擾動而產生的漩渦現象，它吸收黑洞附近的所有光子故成“黑洞”現象。以非質被擾動必產生物質來說，當宇宙中的所謂黑洞慢慢停止旋轉時，必有類似氣旋現象的出現。當高速的氣團逐漸放緩並最終消失後，一個旋轉著的新

天體即刻出現。

4、對稱以及雪花晶體

“對稱”，是物質世界普遍的物質現象，是非質存在於世界的直接證明，沒有非質，就沒有平衡。沒有平衡，就沒有對稱，如同一滴水滴落在絕對平衡的玻璃面板上是對稱發散一樣，物質的對稱是非質的平衡造成。世上沒有兩片完全相同的雪花，原因在於任何雪花晶體都是以相鄰的雪花為環境，當環境不一樣時，雪花晶體的晶體表現則不一樣，這就是雪花晶體不一樣的原因，它等同大海中沒有兩朵完全相同的海浪。

四、關於人

認識世界的目的在於服務人的自身，在於使我們能夠按照生命規律辦事而實現生命的健康、幸福和快樂，在於能夠遵從世界的客觀規律而使人與人、人與社會、人與自然的關係協調、在於我們都能靜默耕耘在自我的本真生活中而不被權力打擾、戰爭打擾和經濟學家用欲望之火焚燒世界的聒噪打擾。如果世上還有一種生活值得我們期待和努力的話，那就是人類生命都能夠脫離社會脅迫而生活於世界的本有寧靜和身心快樂。生活的藝術不是用權力和財富能實現登頂的，它是內心圓滿的《逍遙遊》與超凡脫俗的《瓦爾登湖》，是不丹民族那種棲息在自然中不被現代文明染色的純粹，是人在獲取真理後對自然和對生命的應有尊重。然而，人類的現代生活卻是嚴重背離世界客觀規律和生命規律的，在把握生命上，這種背離以人對“人的本質”的無知而把自我推向幸福反面，是社會混亂和生命痛苦的根源，有認識和歸真的必要。

（一）人的本質

人生的失敗並不在於沒能得到什麼，而在於自己終其一生都不能知道自己究竟需要什麼？現代許多忙於權力和金錢的所謂成功人士，就是這樣自虐地生活著，在“夢想”實現之後，一切都變得索然無味。

無論什麼人，都以幸福為目的，無一例外。生命歷程中，如果人們終其一生都不能把生命感知為幸福，這不能不說是人生的失敗。但怎樣才能幸福？這裏可以告訴的是，權力不會帶來幸福、金錢不會帶來幸福，而唯有認真履行人的“真實需求”以給自己餘留下最大的自由空間才有幸福可言。至於權力和金錢為什麼不能帶來幸福？你見過為搶奪水源而打鬥和整天忙於向自己巢穴搬運糧草的鳥兒嗎？如果那樣的話，我相信它們是不幸福的，因為它們會因太貪而太累。用此思考人的自身，人生的痛苦是因為沒有按照真實需求即人的本質辦事而違背生命規律，但人的本質是什麼？

1、人的本質是什麼？

人的本質是存在，這個存在使人具備兩個需要：a、物質需要；b、精神需要。物質需要是為了保障人的身體存在，精神需要是為了對身體的存在進行感知以使自己知道自己的存在。人的本質即本能需要是人的行為目的，是一切動機的“解”，能輕鬆實現人的本能需要則幸福，不能輕鬆實現人的本能需要則痛苦，這使社會和個人都必須重視本質研究，就即便社會不重視，但作為個體的我們也必須重視，因為它關係到我們自身的幸福和健康。中國歷史中的老子、莊子、慧能等一批大師，就是自我關心的典範，他們從不把社會作為生命基礎看待，當社會昏庸無道時，用一句話概括就是“你玩你的，我玩我的”。

2、物質需要與精神需要

人的幸福與否在於能不能輕鬆獲得存在感受。人的自我存在感受即存在感是先有存在而

後有存在感，故身體存在在先，沒有身體存在，就沒有基礎於身體存在的存在感。人的身體存在是以物質條件為支撐，它支撐生命的存在。反過來講，生命存在是物質需要的上限，超越這個上限，就與人的生命需要即物質需要無關，是多餘、是累贅、是負重，應當避免。有了這個避免，人就有了輕鬆和自由的基礎與有了完善生命和感受生命的自我時間。但是，人有身體存在也並不必然就有存在感，其中的典型例子是“植物人”。顯然，植物人的存在是存在著的，但由於他對自己的存在沒有存在感，故植物人的存在是沒能實現存在。於此，我們看到，人要實現存在願望需要分兩步走：第一步，身體存在，它以物質需要為支撐；第二步，感知身體的存在，它以精神需要為支撐。精神的作用是用來進行自我感知，是存在感的來源。沒有精神，就沒有存在感。沒有存在感，就沒有人的存在。

精神是內在於人的，它活躍人的神經並使人通過自體神經的活躍來感知自己，是自己感知自己的天然動力，即醒即得。即醒即得，即人對自我存在是即醒即知或即醒即感。即醒即感，是人對自我存在隨時都有存在感受即存在感，這種狀態下的人是幸福、圓滿、自得和快樂的。當人喪失了精神，人對自我存在的感知就是喪失感知條件而喪失存在，喪失存在的人是違背人的本質而痛苦萬狀的，在喪失精神下，為獲得存在感，這使人對自我存在的感知就只能“外求”地以神經刺激的方式來實現，就像野豬用身體摩擦樹幹獲得的神經瘙癢感來感知自己，人在喪失精神後對自己存在的感知，也是只能外求地以人與人、人與社會、人與自然的摩擦感知自己，它造成人與人、人與社會、人與自然的摩擦加重與裂痕加深，也造成人在摩擦中會遭遇摩擦反抗的生存艱難和生命痛苦。

客觀地講，無論東方和西方，這都是一個喪失精神的時代，原因是人類在進入物質化社會生活後被感官世界吸引而將自我關閉在精神之外，膚淺、浮躁、好鬥、貪婪、欺詐和兇殘是這個時代的特點，原因是精神生活的喪失或者次要使人對自我存在的感知是更多依賴人與人和人與物的摩擦實現，這是人由內心世界走向外在世界的注意力遷移，是思想淺表和行為衝撞的開始，它導致人與人、民族與民族、國家與國家間各種形式的摩擦和關係割裂。表面上看，這種形式促成了人類社會出於競爭需要的社會發展並在達爾文主義下理論充足[13]，但實際是人類在物質不能替代精神下以無法滿足存在感需求而難以名狀的痛苦和生命價值否認。物質不能代替精神，就如精神不能代替物質，這是物質和精神各有所用。用精神代替物質，會導致社會的規模化饑荒甚至死亡，這是反人類的行為；用物質代替精神，會導致人對自我存在的存在感喪失而等同生命失存，這也是反人類的行為，兩者都應得到堅決反對。物質不能替代精神，是因為精神對人的作用是充分、內在和動力永存的，它不需要外求。當人喪失了精神，其以物質作為精神替代所產生的神經刺激形式則是短暫、局部和外在的。由於這些缺陷，為實現人的自我感知，人就必須不停地以他人和它物作為摩擦體來摩擦自己神經以感知自己。我們以人在習慣了一定的摩擦係數後就必須改變摩擦係數才能感知到自我存在來講，人就必須不停地變化摩擦方式和提升摩擦係數感知自己，它的終極形式是吸毒和進行財富比拼的縱欲狂歡。除此，因摩擦的本質是對抗，大多數的情況下，人因摩擦帶來的對抗體驗恰恰是反存在的，這使人們為著存在目的或存在願望而去的行為結果卻成為是反存在的體驗，在生命存在是以摩擦作為顯影劑來顯影存在但摩擦又消滅存在下，這是人對自我生命感到負重、絕望、矛盾、痛苦和無意義的原因，也是社會因摩擦而混亂的原因。改變這個現狀的辦法，就是把物質替代精神這種愚昧形式徹底拋棄而回歸精神。用物質保障人的物質需要和用精神保障人的精神需要是對人的本質的遵從，兩者互不替代並缺一不可，唯此，人類才有進入文明時代的可能。

（二）意識是什麼？

[13]達爾文的進化論是低視角或微視角下的生命考察，從高空或宏觀視角俯視生命，萬物包括所有生命的關係不是競爭而是協同的，這是達爾文的欠缺之處。

人的意識，是一個關於“我”的意識。因此，“我”是什麼？就成瞭解答意識的基礎或者關鍵。但這裏關於“我”的解釋和哲學提問的“我是誰？我從哪里來？要到哪里去？”中的我無關。對如何理解人類的這一情感，我的回答是世界有無限可能，我們不能拿我們的經驗去推論超經驗世界，對“我是誰？我從哪里來？要到哪里去？”這個問題，我傾向宗教理性。

理解意識，需從兩個假設開始：

第一、當我們將我們的身體看成是平衡模型上的一粒石子，則我們身體在平衡模型的平衡聯繫下，其身體內部必然有一個由模型中心點派駐於我們身體內部的物理中心點，這個中心點是平衡模型分配給平衡面上所有不同品質、不同形態、不同組織和不同位置石子的物理重心點，它是任一石子的變動都會導致平衡模型的平衡被迫打破。如果平衡模型的中心點是固定的，那麼可變化的就只能是平衡模型上的石子即我們身體中的物理中心點。用同樣的思維方式看世界，這就是當我們無論身處何處，都有一個由環境和環境的環境也是環境賦予我們身體系統的系統平衡點，這個點是平衡世界賦予的。當環境發生變化時，則我們身體系統的平衡點也會發生變化。生命系統的平衡點是自然環境賦予的，這個點是人的生命點，它是平衡在，系統在；平衡失，系統滅；系統滅，則生命亡。由此我們看到：1、環境賦予人身體系統的平衡點是人的生命點，背離這個點，就是背離人的生命，守住這個點，就是守住人的生命；2、生命是環境賦予的，破壞環境，就是破壞自我生命；3、人的本質是存在，意識必以人的本質為工作內容。

第二、如果我們把我們的身體看成是“比薩斜塔”，則比薩斜塔在建成之初必有一個以平衡為要求的物理中心點，這個點是比薩斜塔的平衡點。平衡點是比薩斜塔的生命點，它類似我們在平衡模型上由模型中心點派駐進我們身體內部的物理重心點[14]。假如比薩斜塔的牆體內有鋼筋，再假如我們把比薩斜塔牆體中的鋼筋看成是我們身體中的神經，則比薩斜塔發生傾斜後拉伸牆體一側和鬆弛牆體一側中鋼筋所造成的鋼筋變化，必使我們通過自體神經的張弛感知到自己。以此，我們推曉，人對自我存在的感知形式，是以身體系統傾斜造成的神經張力形成感知的。當人的身體系統發生傾斜（系統失衡），就如同比薩斜塔的傾斜會產生出一個屬於比薩斜塔自己的自我重心點一樣，我們身體系統的失衡，也必然會產生出一個屬於我們自己的傾斜重心點。這個點就是“我”，它是我即我意識的開啟，它圍繞人的本質所進行的活動，就是意識活動。例如，在人的身體存在應首先得到保障上，意識圍繞饑餓、情欲、冷熱和吃喝拉撒睡等展開的一系列活動，就是身體系統在吃喝拉撒睡和情欲所表達的失衡方向下，由我點即意識點向著平衡點引導的失衡方向而去，它對吃喝拉撒睡和情欲以觸發開關的解決，就是恢復系統的系統平衡，它服務於人的本質即存在願望。然而，人的存在並不會因身體的存在就能夠實現存在，它是我們要感知到自己的存在才有存在。因此，意識的另一任務，就是在生命存在的基礎上另為生命存在提供存在感，通過比薩斜塔的傾斜我們知道，人對自我存在進行感知的存在感是建立在身體系統傾斜上的，它使意識在為人的存在尋求存在感時，也走上了一條違反生命存在的道路，這就是當我們身體系統的傾斜度越高，人的神經刺激感或緊張感就越高。人的神經刺激感或緊張感越高，人獲得的存在感就越強。人獲得的存在感越強，行為背離生命點就越遠，它意味存在感是存在的對立和反面，它隨時都可能會因身體系統的過度傾斜而發生崩潰。這是矛盾的生命形式，它的矛盾在於人為了維護自己的生命存在，就要自覺減小比薩斜塔式的存在感追求，而要減小比薩斜塔式的存在感追求，則人的存在又無法實現存在。這種矛盾大量反應在我們的現實生活中，例如，我們明知道挑戰生命極限和吸毒對生命不利，但現實中的人卻是以存在感需求為第一而無視生命存在

[14]人的物理重心點並不在實際的重心點位置，它被神經投射或遷移到人的大腦神經網。

的。再例如，我們明知道過度的名利追求對生命有害，但現實中的人卻是以存在感為第一而追逐金錢、權力和社會名望。再例如，我們明知道戰爭狂、暴力狂和工作狂等於自殺，但現實中的人卻是將存在感視為第一而無視自我也無視他人。這種比薩斜塔式的存在感追求不僅可以解釋人為什麼在淡泊名利下能獲得健康和幸福，也可以解釋人為什麼在知道自己得了所謂的“絕症”後以自我意識的加重反而會加速生命終結。總結以上，由此我們看到：1、平衡是生命的基礎，沒有平衡，就沒有生命；2、人來自比薩斜塔式的存在感追求越熾烈，行為會越極端。行為越極端，生命越短暫；3、精神對人的神經的提振作用是由人體中心向外擴散，它區別比薩斜塔式的神經刺激，故精神區別於物質，故物質不能替代精神；3、中國佛學和道學要求下的空、無、無為、無我、忘我和回歸於嬰兒等境界，是要求放棄“我”而回歸自然賦予人的生命點，當“我”被放棄後，“我”則與萬物保持同一而天成，這是被莊子表述為“坐忘”和“天籟”的生命形式，是人與“天道”相通，中國文化常談到的“用心思考”，其實不是用大腦思考和被無知國人當作笑柄的用心髒思考，它是我們放棄自我意識而以自然賦予人的生命點即生命中心看問題。這個生命點即生命中心的特點是安靜，是安靜思考的代名詞，因為人只有在安靜下，“中心”才會在“我”的消失或鈍化中顯現，認識才會在平衡的中心視角下以不偏向任何一方去發現問題的多個方面和多個層次，這是用心思考的含義。4、中國醫學是符合生命原則和符合世界客觀規律的自然醫學，是和與萬物保持親緣關係的哲學醫學，是不會導致“超級病毒”和“資金缺口”的平衡醫學和經濟醫學，它代表人類對生命理解和世界理解的最高成就，但西醫不是。需要特別說明的是，中國醫學的當今問題和發展不力，是中國文化在西方文化大量入侵下以文化自毀造成的，它缺少一批有血有肉有靈魂的當代中國文化武士。中國的當今之所以不能出現“大醫”，是因為沒有真正懂得《道學》的“大哲”。中國醫學其實也很簡單，它所謂的“醫”，不過是判斷生命系統的失衡方向和失衡原因並予調整；它所謂的“藥”，不過是用物相對於人的物理偏性來作為調整平衡的加減砝碼，它使我們單獨看待某味藥可能是“毒”，但用到真用處的系統平衡就是減法之“益”。事物的有益或有害並不能脫離系統來看，它關鍵要看用在什麼地方。比如“薩達姆”是有害的，但這個害在今天來看就遠沒有“SISI”邪惡，西方醫學和西方政治完全不懂這個道理，解決和控制不了，就不要對他國政治、經濟和文化亂干預和亂評論，因為你是上帝，上帝自有解決邪惡的方式和日期。另外，陰陽是虛實描述，五行是平衡描述，《黃帝內經》所講“天明則日月不明”，講的就是當人的意識不在混沌而有了辨別是非的光明，則人體的陰陽次序即“日月”就會暗淡昏亂，用比薩斜塔來理解就是當“我”意識強烈了，則生命系統的生命次序就會在系統的傾斜下失衡而走向混亂。用於社會治理就是當國君的意志和社會偏好強烈了，社會放棄自然中心而以君王意志為中心的社會失衡和社會之亂也就開始了。這是人治的社會發展模式，它遜色於自然法則下以“無為而治”可得的“治大國若烹小鮮”。

（三）生態

生態，不是人的生命環境，而是人的自我生命。這裏談論的生態，並不是談人體之外的環境，也不是談論環境與生命的關係，而是在談生命自身。套用馬克思“人是一切社會關係的總和”，以平衡模型看生命，人是一切物質關係的總和。

人是基因的存在，基因是環境的存在。當環境變化，則基因變化；當基因變化時，則人變化。我們和世界的關係，不是主體與客體的關係，而是世界就是我們或我們就是世界這個關係。自然世界中的一切物質以現有物質關係構成了一把演奏之琴，我們人的生命現象僅是琴弦上的音符，琴壞，生命消失，這就是生態和生命的關係。

一定的物質關係構成一定的物質組合效應，世界現有物質關係下的物質組合效應，還在

一定程度上繼續著世界在原有物質組織關係下的生態效應，反過來講，地球上的生態效應或生態現象是地球原有物質關係的物理現象，這即當原有的物質關係被徹底打破，則生態現象即生態效應就完全消失。如同汽車由各種零部件達成的效應是運輸效應和琴由琴身和琴弓達成的效應是音樂效應一樣，地球的生態效應，是地球以原有物質關係搭建而成的，改變這個關係，則生態效應消失。所以，保護生態並不是愛護水源和垃圾分類以及減少碳排放這麼簡單，它是萬物都自有物理位置和物理屬性，這即花、鳥、魚、蟲、猛獸；煤炭、石油、樹木等都有自己的物理位置和物理屬性，我們不能改變它。我們對花、鳥、魚、蟲、猛獸的愛並不是要施以餵養，而是要無愛地將它們放歸回生物鏈的本來位置。故老子言“天地不仁，以萬物為芻狗；聖人不仁，以百姓為芻狗”，意思是世界的物質次序和人類的社會次序不是靠仁愛達成，生活如同性愛誰都自懂，無需教導和關心，少干預，百姓自有百姓的生活。少充當好人能人，大奸若忠、大盜若聖、大惡若善、大偽如真、大醜若美、大害若益，一切起於利用。對所謂的政治研究、經濟研究、環境研究、道德研究和倫理研究等，我要說的是世上本無事，都是庸人自擾，每個人都把各自的生活過好，則社會的美好自然會在每個人的自好和穩定中達成，和能人沒有絲毫關係。

內篇——關於生命

如同文玩在手，生命是提供自我把玩和端詳的“物件”，玩與應當怎樣玩？有太多的哲學韻味，生命因此具有意義和樂趣。生命不是刻板嚴肅的生活話題，是沉下心來用於實踐的藝術化生命哲學，是歌，這首歌只唱給自己。

身體是生命的承載，沒有閒工夫承載其他事物，不承載病痛、不承載痛苦、不承載金錢名利和無論是好或者是壞的社會評論包括家人評論，它只承載生命的藝術化哲學本身，這樣的生命才有意義，換句話講，這樣的生命才有樂趣，輕鬆、自由、灑脫和快樂，獨我並且獨見，不被社會世俗所累贅。當身體只承載生命，人生因不被世俗綁架而帶給我們的生命靈動和輕鬆優勢就顯而易見了，我們能隨時審美自我生命之路，路可能蜿蜒曲折，但它畢竟屬於自己，因為我為我活和我在我的生命道路上走著，遠遠的人流之處是社會人按照社會要求走著的社會大道，擁擠、喧囂、混亂、虛偽、名利、吶喊、懷疑、爭鬥和知識衝突。我的生命健康是我的行為標準，社會標準僅是貼在家門上的春聯，關在屋外，和我無關。我只有一個標準，是否輕鬆？是否快樂？是否藝術？是否哲學？

“獨我才能獨見”。曾和幾個熟絡之人聊天到為什麼在 2500 多年前的東方和西方，幾乎在同時都達到人類至今無法企及的智慧高度，構成智慧頂峰，並越向後走，人類的智慧程度越低而僅存屬機巧之心的人類智力表現？以前對這個問題同樣是百思不得其解，但後來慢慢自省到，現代人的智慧水準之所以全面走低，是因為自 2500 多年來以降，人類的社會化程度在走高而個體化程度在走低，這是一種反個體而集體的社會化發展方向，實質是人的同質化程度在加強，後果是僅餘一種聲音、一種腔調和一個要求。當獨我消失後，獨見消失而同見滋生，否則不能取向共同而成為大眾社會。此時，人對事物的認識與偏好，是更多站在社會角度，本質是只有一個角度，後果是：1、因社會是人際關係的扁平化結構或者橫向結構，人從社會角度進行一切思考或邏輯意識投射，必然是扁平化發展趨勢的，結局是思想深度不夠；2、認識因多樣性降低而認識單一，使社會權力、權貴和權威思想越來越突出和越來越嚴重，社會風險被無限推高，大眾因權力、權貴和權威信仰普遍走向喪失自我思考能力的弱智，極易被政治和不良勢力利用而形成集體性盲動；3、社會是動態的，因此，社會要

求也是動態的，當我們對社會的思考是以動態的社會要求為出發時，其產出的認識結論也必然是變化而時效性的，使思想生命力不夠，不能超越時間的限制；4、社會是文化劃分而區域性的，當我們對社會的認識是以社會要求為出發時，其產生的認識結論必是區域性的而人類普適性不夠，使思想不能跨越種族界限而橫向受制，不能超越空間的限制；5、社會的被無限拔高使人類力量凸顯而催生人類中心主義幻覺產生，人類中心主義幻覺使人類狂妄自大。當人類對一切問題的認識是以人類中心主義病毒意識為溫床時，其產生出的認識結論必然錯誤，沒有走向認識成功的可能。綜上所訴，人類的社會化方向必然使人的思想認識趨向扁平化發展和統一而智慧程度走低，這是人類至今無法超越 2500 多年前那個思想高峰的原因。為此，筆者認為，學者治學的關鍵在於“獨我”，在於能夠保持遠離政治和遠離社會大眾的獨我姿態。因為有獨我，才有獨立人格。有獨立人格才有不被政治和社會大眾意見左右的獨見。這不是為了獨見而獨見，是為了當人類病時，你能在他屁股打上一針；當他狂熱發癲時，你能給他頭上澆上一桶透心涼的冰水，以幫助他回魂。

篇一：《心經》直解

原文：

觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。舍利子，色不異空，空不異色，色即是空，空即是色，受想行識，亦複如是。舍利子，是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減。是故空中無色，無受想行識，無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法，無眼界，乃至無意識界。無無明，亦無無明盡，乃至無老死，亦無老死盡。無苦集滅道，無智亦無得。以無所得故，菩提薩埵，依般若波羅蜜多故，心無掛礙，無掛礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃。三世諸佛，依般若波羅蜜多故，得阿耨多羅三藐三菩提。故知般若波羅蜜多，是大神咒，是大明咒，是無上咒，是無等等咒，能除一切苦，真實不虛。故說般若波羅蜜多咒，即說咒曰：揭諦揭諦，波羅揭諦，波羅僧揭諦，菩提薩婆訶。

觀自在菩薩：

解：“觀自在菩薩”意為看那已經成為是生命自在，智慧自在和佛性自在的菩薩。這裏的“觀自在菩薩”有兩層含義。第一層含義：看那已經達到生命自在、智慧自在和佛性自在的菩薩。第二層含義：修佛的成與不成，並不是靠追求能夠達到的，它是你只須做到“若見諸相非相”就智慧自在和佛性自在了。《金剛經》中的“若見諸相非相，即見如來”就是這個意思。特別說明一下，許多地方將“觀自在菩薩”解讀為觀世音菩薩是錯誤的，正確的意思是“觀·自在·菩薩”。

行深般若波羅蜜多時：

解：“行深”是指深度行使在精神的萬般寂靜之中之意，“般若”指般若智慧，這個智慧是以寂靜涅槃的形式達到的，以區別非安靜類的思考類智慧。“涅槃”是佛教用語，意指清涼寂靜，惱煩不現，眾苦永寂。“波羅蜜多”是到達了智慧彼岸之意。串聯在一起的意思是，當深度行使在寂靜的忘我境界而達到智慧彼岸時。

照見五蘊皆空，度一切苦厄：

解："照見五蘊皆空，度一切苦厄"是指當精神抵達寂靜涅槃的般若智慧彼岸時，其精神的明晰透徹就像是處在陽光普照之下，那原先對人智慧造成遮蔽的色蘊、受蘊、想蘊、行蘊和識蘊被陽光照射解除而沒有了，它解除人的一切困苦即"度一切苦厄"。"色蘊"指外在於人的一切物質，是世界的物質部分。因物質都有顏色，故為色，泛指物質。"受蘊"是人對順境與逆境的身體感受和心理感受。身體感受由色、聲、香、味、觸這五境地引起，有苦、樂、舍（不苦不樂）三種感受；心理感受由意識取向引起，有苦、樂、憂、喜、舍（不苦不樂）五種性質。"想蘊"是指思想的思考狀態，有思考就有大腦運動，有大腦運動則不安靜，這是一種違背寂靜涅槃的非安靜狀態，是對《心經》的違背。"蘊"的本義是指積聚或蓄藏，取意堆積而不能夠像寒冰之地的冰雪一樣得到化解。《心經》的目的是要解除所有的"蘊"，其中包括"想蘊"，目的是要將思想的思考狀況清除以進入精神明晰透徹的涅槃狀態。"識蘊"指人對任何事物總有一種想辨識清楚的愛好，是精神之動之惡習，同樣違背寂靜涅槃。以學習《心經》為例，太多人學習《心經》就總愛想這和想那，他們總希望辨識清楚《心經》的每一字和猜想《心經》的每句話，這已經陷入"想蘊"和"識蘊"了，同樣是違背清靜的寂靜涅槃。其實，修習《心經》很簡單，如果弄不清楚《心經》的每一句話就沒有必要弄清楚，直接清靜，進入本質。"行蘊"指行為目的之蘊，是動機包藏。動機包藏是一切動的動因，同樣違背寂靜涅槃。五蘊中，僅色蘊是外在於人的，餘下的四蘊是內在於人的，屬於人的精神部分。《佛學》自釋迦摩尼之後被代代弟子曲解有太多流變，如大乘佛學的《唯識論》就深陷"識蘊"，相信《唯識論》不會是出自釋迦摩尼，因為五蘊之中中計任何一蘊，則背離《心經》。看了很多"高僧大德"的所謂宏法，幾乎五蘊全中，無一能夠見"如來"。

舍利子：

解："舍利子"是舍利弗的別稱。舍利弗是釋迦摩尼佛的十大弟子之一，是弟子中的智慧之首。這裏之所以將舍利弗加在經文中，用意是以舍利弗來代指所有正在看經的人，這相當於是釋迦摩尼佛在你後背上輕拍了一下以提醒你關鍵部分馬上就到了，這裏足見釋迦摩尼的愛人之意。

色不異空，空不異色，色即是空，空即是色：

解："色不異空"即色與空相同，"空不異色"即空與色相等，為什麼色相同於空和空相同於色呢？因為，當人們努力去執著於不斷變化的"色"即物質事物時，這個色即物質事物會因物相的不斷變化而沒有一個真實不變的實相，故而物質之貌或物質之色是沒有實相而幻化的，是空。幻化中的色即物質事物是不實的，故"色不異空"。因色不異空而等於空忙一場，故"色即是空"。現代物理學是空忙一場的物理學，因為它沒有為一切變化的物質找到不變的"實相"，是始終在"幻化"中空忙。接下來的"空不異色"句意是，當我們為達到寂靜涅槃的空而去努力執著於"空"時，如同我們對色即物質事物的執著會因色即物質事物的不斷變化而沒有一個不變的實相成為是"空忙一場"一樣，我們對空的執著也同樣會使空成為是有理念注入的空以使空在裝入理念後以非空的"色有"並以"色"的幻化身份運動起來，因"空"等於"色"，故"空不異色"。當空不異色之後，故"空即是色"。對如何才能達到萬般寂靜的"空態"，要對空行空而空空，是要連空的概念也不存在。在這個問題上，神秀之所以比慧能低了一個不能上升為佛甚至不能上升為菩薩的層次，是因為神秀偈子

所表達出來的“空”，是執著於空的“有空”，而慧能偈子所表達的“空”，是連空也沒有的空空。空空是不著一切相，其中包括空相。慧能之所以能夠進入到萬般寂靜的空態，是因為慧能理解了《金剛經》的“應無所住而生其心”和“凡所有相，皆是虛妄”的道理。神秀之所以不能理解到這個層面，是因為神秀太得意於他的知識而有了“知障”即“識蘊”。在所謂“南能北秀”的分界上，這已經不的“漸悟”和“頓悟”的問題，是神秀因不懂佛理而始終是“磨磚不能成鏡”。現在寺院中的不少修者其中包括許多方丈住持之所以不能進入寂靜涅槃的智慧態，就是因為他們和神秀一樣的表演欲望太強和有太多的知障和欲障造成，需要消除。

受想行識，亦複如是：

解：修持者們對待來自受蘊、想蘊、行蘊、識蘊的處理方法，應當以對“色蘊”那樣的處理方法去處理。

舍利子：

解：這裏同樣是用舍利弗來代指所有看心經的人，這相當於釋迦摩尼佛在你的後背上又輕拍了一下，以提醒你關鍵地方又到了。

是諸法空相：

解：所有的方法即諸法是“有”而不是“空”，因為一旦什麼都沒有而“空”了，諸法也就不存在了。所以，法之“諸法”不是“空”而是“有”。“有”就是有方法之語言而有相。有相就是“著相”。“著相”就是著“色”。“著色”就是著“幻”，其意是對“空即是色”的再次重申和強調。因為諸法的目的是“空”，但當我們去關注“諸法”的時候，我們就已經不是在關注“空”而是在關注指向“空”的方法即諸法了。由於諸法是“有”，所以關注諸法就是關注“有”。而關注“有”就是違背“諸法”指向的“空”。因此，這時的空不再是空而已經成為一個被裝入了理念的空。一個被裝入了理念的空不是真正的空，是著相的“著相”之空，是“法空”。法空即是“有”，是“著相”，所著之相是“空相”，所以是“是諸法空相”。很多人不理解這句話的含義，其中包括許多被稱為高僧大德的人，這裏之所以總拿“高僧大德”說事，是因為當代一些高僧大德總喜歡不懂裝懂的亂開示而誤導人，其中包括被稱為國學大師的南懷瑾先生。《般若波羅蜜多心經》中的“是諸法空相”這句話的分量之重，關係到你是成佛還是成人的分界，有重點解釋的必要。禪學中，法與空的關係，就如同手指與月亮的關係，當我們用“法”這只手指去指向月亮這個“空”時，如果我們執著於“法”，那麼我們就是在將本應看向月亮的眼睛去看向指向月亮的手指，已經錯了。為避免這個錯誤，釋迦摩尼佛在《金剛經》中用“凡所有相，皆是虛妄”和“若見諸相非相，即見如來”進行了專門強調。但現實中，依然有很多人不這麼做，他們整天對著《心經》和《金剛經》唱誦不忘，這是專注於手指而忘記手指方向了。在如何對待《心經》和《金剛經》的問題上，正確的方法是理解之後就應當學會忘記。忘記是為了不著法相之空相，是為了使自己的眼睛去關注月亮而不是去關注指向月亮的這根手指。

不生不滅，不垢不淨，不增不減：

解：那個能帶給我們智慧的實相，是不生不滅，不垢不淨，不增不減而自在的，它是不

變化的本體，是萬事和萬物的本源。參見這個實相則智慧出，不能參見則愚癡守，參見條件是“見諸相非相”。

是故空中無色，無受想行識：

解：在不著一切相的空空中，人是空去一切的沒有了色蘊、受蘊、想蘊、行蘊和識蘊的干擾。

無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法，無眼界，乃至無意識界：

解：在不著一切相的空空中，人是空去一切的而沒有了眼見色、耳見聲、鼻見香、舌見味、身見觸、意見法乃至無眼睛所見和意識所見的全部關閉。

無無明，亦無無明盡，乃至無老死，亦無老死盡。無苦集滅道，無智亦無得：

解：在不著一切相的空空中，人是空去一切的而沒有了愚癡意識，沒有了聰明意識，以至沒有老死的意識，也沒有了長生不老的意識。沒有了起於生老病死等“八苦”的襲擾、沒有起於骨肉財貨“彙集”一起的貪念、沒有起於惑業生死被“滅絕”的暢快、沒有實現寂靜涅盤“證道”的歡喜，這是不追求智慧，也不考慮用智慧去得到什麼而大空。

以無所得故，菩提薩埵，依般若波羅蜜多故，心無掛礙，無掛礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃：

解：因無所貪求去得到什麼因而達到寂靜涅槃的緣故，覺悟眾生。依《般若波羅蜜多心經》修持的緣故，心無掛礙。因心無掛礙的緣故，沒有恐懼和遠離是非顛倒之夢想，這是能夠達到寂靜境界的原因。

三世諸佛，依般若波羅蜜多故，得阿耨多羅三藐三菩提：

解：過去、現在、未來三世的一切佛，依照《般若波羅蜜多心經》去修持，可得無上正等覺、無上正真道、無上正遍知的大覺智慧。

故知般若波羅蜜多，是大神咒，是大明咒，是無上咒，是無等等咒，能除一切苦，真實不虛：

解：故《般若波羅蜜多心經》，是對修持者能夠獲得大神通的祈福，是對修持者能夠獲得無上智慧的祈福，是最高祈福，是一切祈福，能消除一切苦難，真實不虛。

故說般若波羅蜜多咒，即說咒曰：

解：故將《般若波羅蜜多心經》縮略為對人類的祈福真言。

揭諦揭諦：

解：去體驗吧、去體驗吧。

波羅揭諦：

解：依照《心經》揭示的智慧去體驗吧。

波羅僧揭諦：

解：大家一起去體驗吧。

菩提薩婆訶：

解：都達到智慧的覺悟和圓滿。

公案要義：

公案：禪宗術語，是禪宗祖師的一段言行或一個故事，通常是禪宗祖師開悟過程。公案的原義為中國古代官府的判決文書，"臨濟宗"以參公案作為一種禪修方式，希望通過理解禪宗祖師的開悟來達到自我開悟，這種開悟方式被稱"公案禪"。

禪宗第一公案：拈花微笑

拈花微笑：一次大梵天王在靈鷲山上請佛祖釋迦牟尼說法。大梵天王率眾人把一朵金婆羅花獻給佛祖，隆重行禮之後，大家退坐一旁等待佛祖的講法。佛祖拈起一朵金婆羅花舉至胸前左右晃動向人示意，卻不說一句話。眾人都不明白佛祖的意思，都面面相覷，唯有摩訶迦葉破顏一笑。佛祖當即宣佈："我有普照宇宙、包含萬有的精深佛法，熄滅生死、超脫輪回的奧妙心法，能夠擺脫一切虛假表相修成正果，其中妙處難以言說。我以觀察智，以心傳心，教外別傳一宗，現傳給摩訶迦葉。"然後把平素所用的金縷袈裟和缽盂授與迦葉。這就是禪宗"拈花一笑"的典故。

解：禪的目的是禪空，障礙是"著相"，凡著相者不能入空，沒有懂得禪學或者佛學真意。釋迦牟尼拿金婆羅花示眾，相當於為眾千弟子出了一道著相或者不著相的現場考題，當眾千弟子都不明白釋迦牟尼的用意而面面相覷，實質是眾千弟子被婆羅花吸引而全部"著相"，所著之相是色相、想相、識相，用五蘊描述是色蘊、想蘊和識蘊都著。唯摩訶迦葉沒有著相，故只有摩訶迦葉懂了佛意。

公案二：香嚴擊竹

香嚴智閑禪師是百丈禪師的弟子，學通三藏，知識廣博。百丈禪師圓寂的時候，指示他到師兄溈山靈佑那裏去繼續參禪學道。香嚴依言前往。有一天，靈佑禪師對香嚴說："我聽說你在百丈先師處，問一答十，問十答百，這是你聰明伶俐的地方。我現在想問你沒出娘胎時的本分事，你試著說一句，讓我預測一下你的未來。"香嚴想了好半天，才說出幾句，但都被靈佑否定了。香嚴說："還是請師兄為我說說吧。" 靈佑說："我不能告訴你。因為

我告訴你答案的話，那仍然是我的東西，和你不相干。我告訴了你，你將來會後悔，甚至會埋怨我的。”香嚴只得退回僧室。他把自己收集的各地禪師的語句都翻了一遍，竟沒有一句現成的話可以來應對，不由地感歎畫餅不能充饑，於是把這些筆記都燒掉了。香嚴哭著告別靈佑師兄，說：“今生不再學佛法，就做個長期行腳的吃飯僧算了，免得勞心役神。”香嚴來到南陽，看到慧忠國師的遺跡，便留在這裏。有一天，他正在割除草木，隨手扔出一塊碎石，那石頭恰巧打在竹竿上，發出清脆的聲音。香嚴愣了一下，突然開悟了。他立刻回到房中沐浴焚香，向著靈佑禪師的方向遙遙叩拜，由衷說道：“師兄實在慈悲，當時如果對我說了，哪有今天的開悟？”

解：香嚴智閑禪師之所以在石頭恰巧打在竹竿上獲得開悟，是因為竹子中空，“空”是竹子產生迴響的基礎，它使香嚴智閑禪師認識到自己若要產生“般若智慧“之迴響，就必須要做到“大空”，要清除自己的所有知識。

人生不幸福的根源是什麼？

人生不幸福的根源是“我執”，“我執”是我執著於被執著的事物，是我將注意力投放在“外物”上，本質上是“忘我”。並且越是執著，越是忘我。人在忘記自我後，我就不存在了而外化為被執著的那個對象。就像是“照鏡子”，當我忘記了自我之後，我就不存在了而我是“鏡中人”。作為被執著對象來說，我就是那個被執著的對象而我不存在。然而，一切事物都是運動變化的，當其他事物位移到我的眼前而遮擋住了我執著的那個事物，我就看不見我了。我看不見我了就是我不存在。我不存在則我失落和我痛苦。“失落”不是人的內心在發生失落，而是被執著的事物離開了我的眼睛以使我看不見我。我看不見我就是我不在或者我失存，這就是失落。這是其一；其二、當我執著的事物開始遠離我的視線，我就開始變得渺小。並且越是遠離，就越是渺小。我的渺小使我變得焦慮和慌張，我慌張無措則我浮躁；其三，任何事物的發展和運動都是“正弦波”運動形式的，當我執著的事物運動處在正弦波的左側時，則我高興和我快樂。當我執著的事物運動處在正弦波的右側時，則我憤慨和我痛苦，這是人生不幸福的原因，也是社會不安定的原因。因此，人要獲得幸福，就要學會剪除“我執”。剪除我執，就必須回歸本我。回歸本我，則我在而我快樂。如果有人問哲學是什麼，這就是哲學。

篇二：哲學是什麼？

哲學是對事物本質進行推究的學問，是對現象尋找現象的根源即現象的本質原因，有別於科學，目的是在最基礎層為自我和為社會解惑，以幫助我們能用最徹底和最簡潔方式走在生命的健康之路和穩健之路。舉例講，當我們看見路上有堵車現象時，科學會講其解釋為是汽車擁堵，哲學會更下一層將其解釋為是人的欲望在發生擁堵，解決堵車現象應從化解欲望入手。區別是，科學關注現象，哲學關注本質。手段方面，科學的解決方案是拓寬道路，哲學的解決方案是化解欲望，一個在現象層，一個在非現象層。再例如，如果我們將科學和哲學視為檯球，則科學的研究對象是球與球之間即物質與物質之間的運動邏輯關係，哲學不研究關係，他僅研究“推杆人”為什麼要這樣擊球即研究推杆人的推杆思想，而思想是不可見的，是“形而上”存在，這就是科學和哲學的差距和差別。

在家中，曾看見一只準備外逃的老鼠在屋內紗窗上驚慌失措地上下亂串，我唯恐它跳下紗窗逃到家具下，兩相對視，我發現老鼠沒有逃離之意，迅速上前推動窗戶將老鼠夾在紗窗和玻璃之間。很奇怪這只老鼠會什麼不迅速跳下紗窗逃走？當我將眼貼近紗窗向外看時，發現了其中的奧秘：第一、老鼠死於驚慌，驚慌會失智；第二、老鼠死於“機會”太多所致的選擇性焦慮，所謂機會太多是指紗窗有多少個網孔，老鼠就大概就以為它有多少個外出的機會，如果沒有這些機會，老鼠一定會跳下沒有機會的無孔之牆迅速逃走，是沒有機會反而是機會，機會太多反而不是機會，是停滯不前；第三、執著於目標而忽略腳下，眼睛貼近紗窗越近，眼睛所能看的景象就只有室外景物而沒有紗窗，這不由使我想起“北漂”一族和很多企業因機會太多而敗在企業目標不專注並且忽略企業的實際情況，喪失生存機遇。哲學提煉是：1、機會太多會死於機會；2、人對事物的觀察應多遠距觀察，太近反而看不見太近的事物；3、宏觀的重要性高於微觀，整體高於局部，這也是哲學。

哲學對於人的重要，猶如燈光對黑夜中人的重要，喪失哲學，就等於人在黑夜中喪失照明，會被黑暗誤導而走入歧途和走入知識迷宮以及社會迷宮，使我們在社會生活中完全分辨不出真假。例如，對如何提高人的認識能力而言，我們中國人通常是將《辯證法》作為哲學來學的，枉費了不少精力和時間，毫無價值。事實上，“辯證法”並不是哲學，因為哲學的基本功用是對行為的結果提供預判，而“辯證法”不提供預判，僅提供事後分析，是“事後諸葛亮”，唯一用途是糊弄大眾。此外，《馬克思主義哲學》同樣不是哲學，而是哲學思維下的“社會學”視野，換句話講，馬克思根本不能算作哲學家，並西方的哲學家是盧梭、休謨、康德、黑格爾、尼采和叔本華等一批人。再舉例“實踐是檢驗真理的唯一標準”，這是一句漏洞百出的話。實踐怎麼能夠成為檢驗真理的標準？並且還是“唯一”？充其量是檢驗知識的途徑，即便這樣，都還要面臨很多問題，因檢驗是和檢驗者人的知識和檢驗目標所指向的願望需求密切相關的，是不同的檢驗者和檢驗需求寫成不同的檢驗報告，如何成為標準？即便成為標準，其被檢驗得到的內容也僅是知識內容，和真理沒有關係，因為真理是唯一的，是對世界所有事物的統一說明，但知識可以有很多，是對具體事物的具體說明，只針對具體事物，不針對世界，怎麼就成了真理？除此之外，更荒唐的錯誤還有“實事求是”一說，這句話無論出自誰口，都屬無知，邏輯不通。因為，“實事”是實事判斷，“求是”是價值判斷，價值判斷屬文化範疇，事實判決屬知識範疇。前者是知識，後者是文化，因知識不等於文化，固實事不能夠求是。比如對於“下雨”，下雨了，這是實事，是實事判斷，但下雨好與不好，就是價值判斷了，要根據具體的人來定，如果你是去郊外春遊，顯然，下雨就不是件好事，但如果是農民正在春耕，下雨就是好事。“下雨”是實事，但同一實事在不同的人那裏有不同的“求是”表現，這“實事”怎麼能夠“求是”？並且這個錯誤被我們當成至理名言執行很多年，至今依舊處在中央黨校大門的最顯眼位置被人膜拜，大眾也信以為真，這裏的哲學教授應當不少，大概都去研究《辯證法》了，沒有時間思考它的內在邏輯關係。再舉例，對如何提高民族素質？我們有多少人注意到作為國人素質教育的“語文”教育其實是語言教育和文學教育兩門學科？但我們的語文教育僅是把語文當文學教育來教，喪失了最重要的語言教育。語言教育是敘事要求教育，要邏輯清晰和條理分明，是理性，而文學教育是感性，這是兩個不同性質的學科，不能混淆，並語言教育大於文學教育，當我們把語文當文學教育來教，我們的民族素質即民族特點就只能是喪失理性訓練而感性優先，自以為背誦了一點唐詩宋詞和《三字經》我們民族的語文能力和文化就是天下第一，豈不荒唐？最終淪為一輩子都是無智，在學校被老師騙、在公司被老闆騙、在社會被政客騙。年輕時被環境騙，老年時被“保健品”騙，病時被醫院騙，死時被公墓騙，全民被電話騙和商品騙。最後總結自己的一生，是被欺騙的一生，生時嘲笑哲學，死時嘲笑魔鬼，仿佛自己有多高智力似的，我就被身邊的智人嘲笑：嘿嘿，居然學哲學。

哲學釋義：

哲學追問本質，是認識提煉，它著迷於“現象之後”。如果我們將哲學比喻為一只爬在樹上的螞蟻並將樹葉比喻為紛繁複雜的現象世界，那麼，哲學即這只螞蟻要完成的任務，就是要從樹葉回到枝條、從枝條回到枝幹和從枝幹回到主幹的任務。它從主幹這個統一的角度看所有發生於主幹的樹枝和樹葉，則世界的一切現象自會一目了然。於此，哲學的任務是歸納，是要將所有的樹葉歸於枝條、將枝條歸於枝幹、將枝幹歸於到唯一的主幹。唯一是“統一”，是“世界是統一的”。統一是“求同”，是向下求同、向上求異。自然科學是求異而向上分化，走向樹冠，分化出各種學科和各種內容。但《黃帝內經》言“智者察同、愚者察異”，這是哲學是智慧之學的原因。哲學具體作什麼？哲學是對人類知識進行再次加工和處理的思維工廠，沒有哲學能力的知識者，只能是四處收垃圾的破爛王，結局只能是滿腦殼的知識混亂和矛盾衝撞。

篇三：論道德

“道德”，是人服務於自我生命的技術支撐，不應作為社會需要的社會要求，在這個世界上，每個人都是自己的主人。我們來到這個世界，是為了讓自我的生命開出令自我讚賞的生命之花，不是來此為誰提供服務的。再強勢的人，也沒有權力要求我們按照他們的要求去生活，這就是道德，是公道和公德。道德是私道和私德，以生命的客觀規律為要求，當所有的生命都以生命的客觀規律為要求時，社會達成它的統一和完整，即實現社會的統一。社會的統一，是以生命的客觀規律為統一，不以某人和某一社會團體的意志為統一，如果以他們的意志意願為統一，即這樣的道德就不是道德，是非道德！道理很簡單，因為我的生命是我的，不是你的，所以不服務於你！更不服務於權貴！

道德，是人為了實現自我生命健康和幸福的技術手段應用，是生命的品質保障和健康來源，背離生命之道，則背離生命的客觀方向。背離生命的客觀方向，則背離生命品質。背離生命品質，則生命失華。生命的客觀方法即客觀規律是“道”，生命按客觀規律運行所展示出的生命健康和完美是“德”。關係上，道是德的基礎，德是道的效應，這就是道德或曰德道。如同一件精美的玻璃藝術品吹制，前者是方法，是品質保障，是“道”，後者是方法體現於藝術品的品德、品質或曰品相，是“德”。人類的道德應當是人對生命本質的遵從和應用，是自然規律，有相同的客觀性，它不應當是社會按照社會需要進行設計的社會要求，因為人是為自己而生，不為他人而生，也不是為社會而生，故社會無權要求人的改造，不能要求人應當這樣或者那樣。

社會的統一和完整，是無法以人向社會做出讓步和犧牲來實現的，只能統一和完整在人人都具有的共有和等有之下，因為讓步和犧牲是彈性詞，具體讓多少？犧牲多少？讓還是不讓？憑什麼讓？犧牲還是不犧牲？憑什麼犧牲？無法取得共識。認識不共識，則行為不能統一。行為不能統一，則社會必然混亂。社會必然混亂，則社會無法安寧，這是社會不能統一於犧牲和讓步而只能統一於共有和等有的原因，即社會不能統一於共有和等有之外的其他內容。如果統一於共有和等有之外的其他內容，對內容需求者來說，就是剝削；對非需求者來說，就是被剝削，形成剝削與被剝削和壓迫與被壓迫的關係，構成非道德。據此，當我們翻遍人類所有能符合共有和等有條件的，即唯一能滿足這份篩查即人人能被共有和等有“公因式”提取的，就是人人具有的“人性”即人性指向的本能需要。人性的本能需要是共有需要和等有需要，符合“共有”和“等有”的雙重條件。反此，如果社會統一於共有和等有之外

的其他內容，在每一種內容必然只傾向於一個群體下，社會以此形成矛盾、對立和戰爭。因此，社會的統一和完整，是不能以共有和等有之外的任何要求為展開的，只能於人性，即在人性主題之外，沒有道德。這裏的所謂人性不是指社會的社會設計要符合人性，而是指人的的自我行為要符合人性即符合本性，屬於人的自我建設而不是社會建設。人性，是人的本性即本質，人的本質是人的行為應始終圍繞的中心，不能溢出在本質之外，不以社會建設為中心，這是文章提出道德應當是人的自我道德而不是社會道德的原因。在人人都去實現對生命本質的歸從而自我負責下，社會達成它的統一和完整。因為人人都是人，人性相同，本質相同。

社會道德，應當是人道德後的道德，是個人品質在先，社會品質在後，是社會品質依賴於個人品質，道理如同城牆的品質是依賴磚的品質而不是磚的品質依賴城牆的品質，是社會向人看齊而不是人向社會看齊。凡一切以人向社會看齊的道德要求、政治要求和法律要求都是胡言亂語和本末倒置，都是邪惡性質的非道德，構成一群人對另一群人以文化欺騙、經濟欺騙和政治欺騙實現的制度迫害。現所有民族的道德標準都是非道德，應當回歸道德本身即個人建設本身。

社會道德即社會要求達到的人的道德，是以人的行為規範來確保社會品質，屬社會建設需要。個體道德是個體生命價值和生命品質的保障，屬人的自我建設需要。前者用社會之道即社會方式形成社會之德即社會品質品貌的產生，後者以生命之道即生命方式形成生命之德即生命品質的出現。即“道”是方法，“德”是方法體現於生命或體現於社會的效應，合稱道德。在此關係下，所以，道必須要具有客觀性，德才具有實效性。但現在的問題是，社會的客觀之道即客觀規律是什麼？對此，無論東方和西方，所有的社會學家全都一頭霧水。人們連社會的客觀規律即客觀之道是什麼都無法認識清楚，談什麼社會品質之德即社會品貌建設？在社會之道都還沒有被認識清楚下，哪有什麼社會道德？何來社會道德？不過是一群社會學家和倫理學家玄想罷了，禍害大眾，禍害社會。千百年來，人類一直在努力宣導社會道德，但誰看見過道德社會？

無論東方西方，所有社會的社會道德都是社會維護即制度維護，是特定社會維護特定制度的手段。不同社會有不同的道德觀和道德要求，以文化形式形成觀念固化，比如印度的姓氏等級劃分使作為姓氏等級最低的“首陀羅”至今仍被其他姓氏踩在腳下，被認定是天生賤民，甚至不能算作為人，其命運改變只能寄希望於認真履行自身的賤民職責即服務好貴族階層以利投胎轉世在來世脫離本層，子子孫孫服務於上層，從出生開始首陀羅的社會地位和社會身份就已經綁定，遵從和認真履行這個綁定，就是道德。請問，這是什麼道德？依次的第一等級是“婆羅門”，是僧侶貴族階層，擁有解釋宗教經典和祭神的特權；第二等級是“刹帝利”，是軍事貴族和行政貴族，擁有徵收各種賦稅的特權；第三等級是“吠舍”，是雅利安人自由平民階層，從事農、牧、漁、獵等，政治上沒有特權，必須以佈施和納稅的形式來供養前兩個等級。第四等級是“首陀羅”，是被征服的原土著居民，屬於非雅利安人，從事農、牧、漁、獵等業以及當時被認為低賤的職業。至今，這種道德文化依然延續，沒有被徹底打破，它以文化延續方式繼續著它的社會之道，這種道是壓迫之道，德是剝削之德，也同樣是社會道德。我們萬不要以為只印度才有這種道德要求，中國有一句成語叫“五十步笑百步”，我們的道德觀只是隱藏得更深，沒有這麼顯而易見罷了，性質同樣是大眾階層服務於權貴階層，病根在於根深蒂固的道德觀，以文化形式對全民起催眠和綁架作用，如同首陀羅的認命服法。

“道德”的關鍵在於證道，不是倫理，更不是倫常，是在基礎層向社會提供正確方向保障即嚴格“證道”，基礎是生命平等，是公平。此平等不是平等競爭，是平等生活和平等尊

嚴，任何生命都無權超越在平等之上。社會所謂的“平等競爭”是偽命題，因為人基礎的智力條件不同、體能不同、年齡不同、文化知識不同、社會環境不同和地位不同，故人依據的競爭條件必然不同。因此，競爭不會也不可能是平等競爭，只能是非平等競爭，極易形成因競爭優勢越來越集中而競爭力量越來越強使社會財富以洪水般形式流入少數人手中，另一方面是社會大眾因競爭優勢越來越弱以至完全喪失競爭力量而淪為精英的搶劫對象、碾壓對象和控制對象，為社會壓迫和剝削創造可能和罪惡開脫使社會走向邪惡、混亂和分裂。文章之所以反對競爭，其第一的哲學理由是生命平等，生命平等是物理平等，反對超越平等的任何行為包括企圖。在人與人關係上，人類應當有高於低等動物的生命相處方式；第二，競爭只會是非平等競爭，沒有平等競爭，既然沒有平等競爭，競爭就是將人類拉入地獄和腐化社會的機器，應當毀掉；第三，達爾文的進化論是近距離下的生命觀察，當我們以遠距離方式去俯瞰所有生命時，所有生命的生命形式都是相互共存而相互支撐的，非達爾文觀點，更不是社會達爾文主義學說。據此，如果說人類對競爭的限制會限制社會發展，那麼這個對社會的限制也是限制罪惡社會的發展，不要一聽到會限制社會發展就嚇個半死，尤其針對我們中國人的“死腦筋”。思維方式上，國人的單向思維大概舉世無雙，比如“半部論語治天下”之說，國人一看到這句話，立刻做出的思維單向反應是《論語》體系宏大，只需要“半部”就能夠治理天下，很少有人看出這句話僅是治而不談結果，如果不談結果，那麼“半部論語治天下”就太啰嗦了，我僅需要六個字就能治理，即“胡蘿蔔加大棒”。但如果是國富民強的治理結果，《論語》就沒有這份資格了，因為我們民族的社會歷史在論語文化下不過是混亂和戰爭不斷，其數據可查的國內戰爭次數和饑荒次數為全球之冠，且全部為世俗戰爭，區別西方的文化戰爭。導致國弱民窮和外戰外行與內戰內行，居然敢厚著臉皮說我們是世界上最善良和最熱愛和平的民族。民智千年混沌不開，極易被政治和文化忽悠，唯一懂得的道德觀念是忠孝，是“皇上萬歲，奴才該死！”

社會的關鍵在於證道，在於向社會大眾提供公正公平的社會關係即道德要求，公平的道德要求即社會關係要求能被人們自覺執行，換句話講，不公平的道德要求不易人執行，因為它不能讓人心悅誠服。不能讓人心悅誠服的道德不是道德，是非道德，是限制一部分人而另一部分人能乘機起跑的機會，必然被人突破，突破者往往是一些“勇敢”的道德闖關者。其因當道德不公時，道德是在製造限制，充分啟動和興奮機會主義者的大腦神經，使違背道德者出頭，只約束那些恪守道德要求的老實人和讀書人，而這部分人恰恰是社會優質公民，被競爭優勢越來越集中非道德者所淘汰。這時的道德成為劣幣驅逐良幣的機器，是壞人淘汰好人，不老實人淘汰老實人的機制。當社會是以逆淘汰的負回饋方式走向敗壞，社會的必然結局是崩潰。

當下，人類所有的社會之道都是偽道，原因於不平等制度，不能給人予生命尊嚴和品質保障。所謂偽道，是指人類的社會方向或方式有誤，致使人類在錯誤的社會方式方法中不僅不能實現社會品質保障，反而走向社會品質惡化。根源於我們有什麼樣的社會之道，就走向什麼樣的社會結局，是偽道產生偽社會，偽社會產生偽道德和偽法律，以錯誤的社會道德方式和法律方式固化社會的腐化和崩潰走向，形成社會的必然毀滅結局。對於社會穩定，一般的社會大眾和包括學者大概認為社會的分裂和混亂是人對道德和法律的違背造成的，故人們只要能堅守法律和堅守道德，社會就不會有走向混亂崩潰的危險，這是天真幼稚的想法，近乎愚蠢。因為，任何社會都是“主義社會”，以主義主題為骨架，它產出主題精英，如奴隸社會產生奴隸主精英，封建社會產生封建領主精英，資本主義社會產生資本精英。主題精英是對主題社會的主題表達，但卻是對大眾社會即平衡社會的物理違背，代表社會本質著一種非平衡的社會斜度走向。物理形式上，當我們將社會建設理解為一棟在建大樓，在建造設計之初，哪怕這個大樓的最初設計僅存在一微米的物理傾斜度，那麼，法律和道德作為對制度

的維護，就成為對社會傾斜度的維護，當社會發展到傾斜度支撐的最高高度，社會大廈必然倒塌，這是客觀規律，是物理必然，不是法律和道德能夠解決的，它不僅不能改善社會不良面貌，反而加速社會毀滅。社會後期，當社會大眾的生存競爭力變得越來越弱，精英對大眾的經濟盤剝和控制就變得越來越易，推使精英這個社會物種在社會的廣泛出現並對社會形成快速撕裂和野蠻蠶食，以貪得無厭方式把社會推向混亂和無限罪惡，迷茫、痛苦、絕望和生存焦慮成為大眾的廣泛情緒。面對社會混亂，精英的可笑智商不外是法制和道德指責，以為可以靠法律和道德度過社會危險，殊不知法律和道德在本質上是制度維護，而維護制度就是在繼續維護精英對大眾的剝削，使精英更多出現，性質是加速社會毀滅，給人製造出加強道德和加強法律就能夠確保社會安全的愚蠢假像，用所謂的慈善和社會最低保障來遮掩社會醜惡，慣用方法是以法律和文化強調個人財產的合法性而屬合法收入，難道真的合法？是合的什麼法？是人法還是自然法？在自然法大於一切下，所有的人法都是非法，屬非法收入，性質是財產越界和生命越界。

與自然界的所有生靈一樣，人的合法收入僅是生命存續收入，是生命所需的那一點，是客觀需求，不能多取，這是自然法則，任何生命都必須服從，超出這個部分，就是非法，是主觀，對他人和對自然世界構成侵佔和侵害罪！最終造成的人類災難性結局只能是社會崩潰和生態毀滅。當崩潰的時間窗口期到來，處在社會最高層的社會精英會以社會大廈倒塌形式摔成最慘，成為大眾憤怒和民粹主義重新到來的徹底碾壓。屆時，法律、道德和社會武裝力量將全面失效，社會陷入全面混亂，武裝機構包括軍隊將轉移方向，因為軍警來自大眾，他們終將懂得將暴力對準大眾就是將暴力對準自己。作為社會惡果的必然出現，這種邪惡並不是大眾邪惡，是精英以愚蠢和邪惡的剝削方式將自己送上社會撕裂的斷頭臺，是自己醜惡的社會醜惡的結果，沒有理由呼喚社會善良。作為必將到來的暴力血腥，這種社會結局應當制止，應以文化的全面轉向解決問題，方向是人類走向自然法的自然道德。所謂自然道德，是人以自我生命建設為中心，是私道和私德，是“小國寡民”，不以社會為中心，是人全部統一在自然法則之下，換句話講，是人被自然法則所統一，不被社會的權力機關統一即不被社會統一，是“反社會”而回歸自然生命和自然世界的到來！

篇四：“自由”是什麼？

對自由是什麼這個問題，首先，自由是人的意志性意願，存在於人的意識之中，是人的嚮往和需求，當人的內心中呈現了這種嚮往需求時，表明作為呈現者的人，是沒有自由的失自由狀態。有自由的人不會是思考自由的，如同酒足飯飽的人不會思考饑餓，也如同大海中的魚不會思考乾渴。是什麼人對自由產生嚮往？是獄中人。人類的監獄分有形監獄和無形監獄兩類，有形監獄是法制下的監獄，無形監獄是知識監獄，知識一旦受困，人的行為也就永遠困在知識造就的獄中，會產生出一個自由意識困擾你，這就是自由意志。

行為受知識約束，良知導致良行，錯知導致錯行。良行導致良果，錯行導致惡果。知識的範圍有多寬闊和多廣大，人的天地就有多寬闊和多廣大，還有一種人是因無知而無限，取名“放蕩形骸”，但無限也有限。這不是一個應當學知識和不應當學知識的問題，而是一個應當怎麼學習和怎樣思考的問題？我看過太多的人塌陷在自己的知識陷阱中，大部分人是讀書人。

人類的當代，是錯態。所謂錯態，指錯誤的生命狀態。錯誤的生命狀態一旦成為大眾化

社會常態，錯態就不是錯態而是正態了。相反，當正態成為非正態，正態就不是正態而是錯態了，被大眾遺棄和嘲弄，唯恐避之不及。當人類錯把錯態當成正態，人類的一切思想和行為就只能圍繞這所謂的正態展開了。當所有知識都全部圍繞這個所謂的正態行為為展開，則人類思想自此沒落並自此沒有逃離的可能，所發展出來的思想也全部荒謬，但人們認識不到荒謬，只能任憑荒謬把自己送進地獄，送進失去自由的自我羈押和任憑社會擺佈，在監獄中了卻餘生。

生命，本是自由的，自由狀態下的人不會有自由意識，因為本來就在自由之中，如同魚之所以不會對水有渴望意識是因為魚本來就在水中一樣，這是唯喪失自由的人，才有自由意識，表明人處在錯誤的生命形式之中，是生命被錯誤的生命形式禁錮和奴役，形成生命有如鳥沒有歸於天空而歸於囚禁鳥的鳥籠。該鳥籠是制度、文化和觀念設計，它內在於人並人的對行為產生約束，使人不能按照自然法則而只能按照社會法則去生活，本質是人放棄了自己的自然人身份而把自己改頭換面為社會人，如同鳥背棄天空後飛入鳥籠，改變成社會人的自然人是背棄自然而進入社會，成為是因背棄自然而背離自然法則的犯人，把自己永久禁錮在社會牢籠。當然，牢籠中也有人快樂，因為牢籠分為囚禁者和被囚禁者，性質是社會分社會人和被社會人。體制下，大多數的犯人被體制化，被巧妙改造成“肖申克的救贖”中的“老布”，對體制產生依賴，這是精英希望看到的結果。體制依賴下，犯人對監獄的反應不再是越獄，而是監獄福利，好的社會有較好的監獄長和較好福利，誘使壞監獄的犯人不斷逃往好的監獄。監獄制度下，“民主”不過是犯人為爭取監獄福利和制度改善的犯人要求；“社會學”不過是監獄安全學；“道德”不過是犯人之間、獄警之間和犯人與獄警之間的關係設計和要求；“法律”不過是獄警為防止犯人違反獄規的懲治警棍，是道德補充；“文化”不過是監獄制度宣傳，是犯人的行為導向；“自由”不過是越獄衝動；“政治”不過是監獄公共地帶上的擴音器，由監獄長控制；“經濟”不過是監獄的自我體系運作；“國際貿易”不過是監獄之間的經濟來往，交換犯人生產的商品，為防止犯人暴動將監獄推翻，監獄穩定壓倒一切，是重中之重，是政治重心，以“就業保障”為第一；“國家戰爭”不過是監獄之間的戰爭，由監獄長通過擴音器將犯人調動起來，調動方式不外是其他監獄想搶劫我們財富，通過監獄之間的戰鬥，把其他監獄收編成監獄長的額外監獄和把其他犯人收編成監獄長的額外犯人，犯人會因此犧牲很多，被稱為優秀犯人而寫進監獄教材，讓所有犯人學習。如果你企圖越獄而思考自由，教授會開導你說，無限自由是不可以的，只能是有限自由，我把這理解為“放風”！

在我看來，人一輩子最重要和最嚴肅的頭等大事，莫過於自我負責和自愛，而對自己負責的最基礎內容，是“我”歸屬於我，我不屬於除我之外的任何其他或者其他，即我的身體和生命只歸屬我，是我為我的存在即我為“我在”而活。哲學上，“我在”以“我自由”為前提。即當我不自由時，我就是不存在而是他在的，是我不在，歸屬他在，即我是他的工具而我不是我自己，等於自己將自己從地球上除名。這是人對自己的嚴重侮辱，如果讓我在喪失自由和死亡之間選擇一條路走，我會毫不遲疑選擇消滅自己，因為我降臨到這個世界，是為我自己而來的，不是為提升他人的價值而來，不是誰的戰士，更不會是誰的墊腳石，在犧牲自我而能夠成全他人生命下，除非我自己願意，沒有人有權要求我這樣去做，少來一些社會道德宣揚，因為道德是以人的自我建設為道德，非社會建設即監獄建設，以個體的幸福和健康為目標，沒有高低貴賤之分，這是確保生命平等和尊嚴的前提。至此，我們看到，自由的本質含義不過是人要找回屬於自己的自己。人有權找回自己，這是基本權力，因為每一個人都是獨立的存在，既然是獨立的存在，人就有權為自己而活，有權選擇自己滿意的生活方式，有權拒絕服兵役，原因於每個人都是將軍，是我是我的將軍和我是我的國王，我的生命只歸屬我。我屬於自然，歸屬自然，只服從自然法則即自然規律。自然規律也是人的生命規

律，是生命健康和幸福的基礎。

篇五：文化是什麼？

任何民族文化，都是民族生存環境賦予的，因而一切真正熱愛自民族文化的人，如果不是出於政治迫害和戰爭原因，決不會拋離家園。因而一切無故離開自己故土的人，無論他把自民族文化說得多麼偉大，都是對自民族文化的遺棄和否認，這尤指中國當下的異鄉人和伊斯蘭文化下的異鄉人。

如同古羅馬時期奧古斯丁對時間的看法是“沒人問我時，我很明白；有人問我時，我很茫然”一樣，人們對文化的認識，也處在同樣的茫然狀態，這不乏包括許多著名的文化工作者。如同擁有文物並不代表懂得文物一樣，文化人可以是擁有文化的人，但不一定懂得文化的本質含義，因而有對文化進行認識的必要。在對文化進行認識之前，須對人的本質進行定述，因為文化是人的文化而不是其他動物的文化，在以“人”為發生上，文化定然是以人的本質為開展。因此，人的本質是什麼？就是我們解開文化之謎的鑰匙，是方便之門。

一、人的本質是什麼？

人的本質是“存在”，人以此存在具有兩個需要：1、物質需要；2、精神需要。人的物質需要是保障身體存在的需要，用翻砂工藝比喻，即人的物質需要是澆注鑄件的需要，作用是確保身體存在，但此存在還存在於沙土模型之中，沒有得到揭示，還處在非存在狀態，只是實現了存在目的的第一步。第二步，人的精神需要是為了對已經存在的物質身體進行感知以使自己知道自己的存在，是感知自己存在的需要，用翻砂工藝比喻，即精神需要的作用是挖開沙土對自己的存在進行感知揭曉，是有感知才有存在，無感知就無存在。人有第一步而無第二步的人是植物人，植物人對自己的存在沒有感知，因沒有感知，故植物人自己不能知道自己的存在。因不能知道自己的存在，故植物人的存在對於植物人來說沒有實現存在。於此，我們看到，人的物質需要僅是輸液瓶中的那點液體需要，作用是生命維繫，超出物質需要的物質並無多大意義，真正的存在考驗是第二部分即精神需要部分，絕大多數的人只能通過第一關而無法通過第二關，使自己被掩蓋在沙土之中無法得到揭示，生命因喪失存在感而生命痛苦，原因是未能滿足精神需要。重述，人的存在有兩大需要：1、物質需要；2、精神需要。物質無法代替精神，因物質是形而下的，精神是形而上的，物質帶給人的精神感受並不是精神感受，是神經刺激，行為等同野豬用身體摩擦樹幹得到刺激，但刺激不是精神，因精神是內在的，是永久，刺激是依賴外在的，是摩擦消失，刺激消失。喪失精神下，人對自我存在的感知就只能依賴摩擦，這是人與人和人與世界因摩擦不斷而矛盾不斷和衝突不斷的原因，一切戰爭狂人都是野豬，是精神喪失後需要神經刺激，人類的物質追求等同此類。

人的物質需要和精神需要是不同的需要，如同人長著兩張嘴，必須吃入不同的食物以確保存在。但實現中，人往往是將物質需要和精神需要相混淆的。當精神混淆於物質並被物質代替時，則精神饑餓而精神空虛，反應為存在感下降，是精神這張嘴食入的不是精神食品而是物質，精神會始終饑餓和空虛，導致存在感下降。人的存在感下降是人的存在越來越趨於

失存。當存在趨於失存，人必混亂慌張。當物質混淆於精神並被精神替代時，則身體饑餓而身體空虛，是物質這張嘴食入的不是物質食物而是精神，易癲狂幻想，會導致身體不保而生命不保，就入當今朝鮮和毛澤東時代的中國饑荒，這是物質第一和精神第二的原因。物質第一和精神第二並不是指物質比精神重要，只是順序安排，不能顛倒。如同對待植物人，只能先輸液，後喚醒。不能先喚醒，後輸液。

如同朝鮮缺少物質，當今的物質發達國家缺少精神，都是缺少。缺少精神的人的存在感會下降，存在感下降會造成存在失存或存在若有若無，為得到存在感以“顯影”存在，現代人的方法是物質刺激。物質刺激是皮膚刺激，是摩擦，形式低等。人因摩擦刺激需要，故有吸毒、賽車和挑戰生命極限；故有政治對抗、經濟對抗、戰爭對抗和權力對抗；故有物質攀比和權力攀比；故有拳擊運動和一切對抗性運動形成的身體摩擦和觀眾借此形成的神經摩擦；故有同興趣愛好形成的“抱團取暖”式神經共振需求，組成朋友或組織，性質同樣是神經共振，是神經摩擦。存在感追求上，以“LV”包為例，女人們以為自己挎的是 LV 包，其實不是，挎的是存在感，當人人都挎著 LV 包時，不挎或挎塑膠袋則是存在。吸毒方面，吸毒者吸的並不是毒，是存在，是存在感降低後需強刺激作用才能感知到自己的存在。可以這樣講，人類的一切矛盾和摩擦，都是精神缺失即精神需要得不到滿足造成的。當精神複歸之後，人類的摩擦自會減少甚至解除，屆時，人類因摩擦導致的一切矛盾將自然化解。摩擦形式上，重力、長時和超限的神經刺激必然導致神經麻木而引起神經反應遲鈍，這是名人們會因長期浸泡在名利中最終會發展為生活糜爛和吸毒的原因，這並不是因為他們太壞，是神經麻木後必須以大計量和重口味才能感知到自己的存在。因而，為輕易獲得存在感而存在，技術方面，聰明的方法是最大限度降低物質需求，人們最終會因稍有一點物質刺激神經就即刻有反應，這是窮人為什麼多快樂和富人為什麼多痛苦的原因，原因在於窮人多存在感而富人少存在感，並越富有存在感越喪失，越喪失之後越變態，如同海拔越高空氣會越稀薄，生命會越來越脆弱。方法上，中國的“道學”之所以講清心寡欲，不是毫無根據的要求，是“無知”是最大的“知”，是快樂源泉，是任何兒童在無知狀態下對螞蟻和對任何事物都有無限興趣，人類因無限興趣而無限快樂，是知識越來越多快樂會越來越少，是人的黃金時期是童年，人類的黃金時期是古代，故老子說人應當回歸嬰兒。問題追究上，人類的快樂之所以會越來越少，原因於錯誤知識越來越多，真知並沒產生。人類的真知是知道自己無知，是人類永久被世界拒絕於真相之外，是宗教信仰有天然的合理性。這並不是因為宗教信仰是人類的精神來源，是世界遠比人類想像的豐富，遠遠超出在人類的想像之外，是人類的所有知識都是經驗知識，我們永遠無法用經驗知識去丈量經驗之外，如同大海中的魚不能以海洋經驗去拒絕老虎，應謙虛和謙卑一點。

一、文化是什麼？

文化本意：文化是人從生命本質出發，在以物質需要為第一需要上，是人在向他生存著的自然環境索取生存物過程中產生的、屬長期紮根在這片土地上發展起來的關於人對自然理解和生命理解的思維邏輯定式。一定的自然理解和生命理解定格了這個地域上的人對自然的依從態度和依從方式即文化，並由此文化產生相應的社會理解和行為方式，是社會的內在推動、歷史方向和社會構型設計；是人的精神特質和社會特質來源。在以物質需要為第一需要上，當民族的生存環境發生變化時，民族的文化也會隨環境的變化相應變化。以此，我們看到，人的文化或民族文化是自然環境對人的物質需要的供給形式和供給條件給定的，這個形式決定了人的自然理解、社會理解和生命理解，無論這個理解即文化帶有怎樣的主觀性，就客觀生存現實來講，各地域上文化都是各地域民族對自身客觀生存現實的客觀表達。如同地表上的薄霧是對地形的貼地面“緊貼”一樣，人的文化也是人對自身地理環境的客觀符合與反應。主觀性方面，由於人的生存環境就僅是地球整體的有限局部，就局部不能代替整體來

講，文化的主觀性也由此可見，有改進、補充和完善的必要。文化邏輯方面，人的文化邏輯實質是人的行為邏輯，它是人們關於什麼是對、什麼是錯、什麼是美和什麼是醜的價值判斷和審美，一切基礎於環境提供的認知設置。琴棋書畫和詩詞歌賦等文學藝術形式不過是這種認知設置的價值意見，構成人的審美，以此“審美”即精神作用於人的自我感知，提供人的第二需要即精神需要，這就是文化。

文化定義：文化是人的生活方式，而生活方式因生存環境而定。不同的生存環境產生不同的生活方式，不同的生活方式產生不同的文化，不同的文化輸出不同的思維方式，如同演希特勒的不是希特勒，琴棋書畫和詩詞歌賦等文學藝術形式並不是文化而僅僅是文化的表達，表達審美與審醜，以特定的審美、審醜和思維方式定向人、民族、國家和人類的發展方向，審美、審醜還思維方式在其中起關鍵作用，這就是文化。

二、東西方文化的差異成因及其特質面貌

東西方文化差異，基礎於地理環境差異。地理環境差異導致生存條件差異，生存條件差異導致人基於生存需求的心理反應差異。心理反應差異導致人的注意力方向差異。注意力方向差異導致行為方式差異。當民族的注意力方向被一個方向長期固化，則作為民族生命特質的文化特質就已經定型，本質是民族每一個人的性格特徵已經固定，以特定的性格特徵形成特定的思維方式，以特定的思維方式形成特定行為，以特定的行為形成特定的民族命運和結果。文化差別上，西方民族的生命特質即文化特質是“開放型”人格特徵，由優越的自然生存環境引起，民族的所有方面都被開放型的人格特徵所解釋。東方人即中國人的生命特質即文化特徵是“閉合型”人格特徵，由惡劣的自然生存環境造成，民族的所有方面都被閉合型的人格特徵所解釋，形成東西方民族的不同思維和命運，完全不是同一個物種，彼此不能夠理解，以中國文化為低端。

（一）東西方文化的地理基礎

此言的西方文化，是指物質主義思潮下的歐洲發達國家以及在文化上根源於英國一脈的美國，其各國的文化成因與要證必然也應當歸根於歐洲自然環境這個基礎。相對世界的其他洲而言，歐洲的自然環境優良，它西臨大西洋，北靠北冰洋，南隔地中海和直布羅陀海峽與非洲大陸相望，東與亞洲大陸相連。地形以平原為主，雖然處在高緯度地帶，但受到墨西哥灣暖流的影響，大部分地區為溫帶海洋性氣候，整個歐洲地勢平均高度是330米，平緩並河網稠密，是世界各洲中唯一沒有熱帶氣候的一個洲，同時寒帶氣候所占的面積不大。氣候溫和，降水均勻充沛，其多瑙河全長為2850公里，是世界上流經國家最多的河流，構成西方民族不為生計發愁的優良自然環境。

一切文化都產生於人們腳下大地對人的物質需要提供的供給形式和供給條件，歐洲優越自然環境提供給人的生命基礎保障，是歐洲人能在不過多擔憂生存問題下有閒暇時間思考人生問題和一切重大問題的基礎，形成西方民族思想、精神和文化的整體豐富。在關注生存問題較小下，西方人的注意力是更多看向世界和看向社會，這個長期的注意力外向和地勢平緩給予人的視線廣闊和精神牽引，定必然為歐洲人以視線向外建立起開放型的人格特徵和精神情趣，是抬頭看向世界，是向外，是開放，它反向中國人在艱難生存環境下只能埋頭於生存問題建立起的閉合型人格特徵，是低頭看向自己，是向內，是閉合，這是一種不看向身體之外而僅看向自我身體的意識封閉狀態，是思維意識之光僅照射在自我身上而自我以外一片漆黑，使關心自我大於關心世界和關心外在，構成人的閉合人格狀態，由生存焦慮引起，產生於對未來的不確定性恐懼。恐懼來自兩個方面：1、來自自然環境，從地理因素看，中國地勢西高東低，地形呈階梯狀斜坡分佈，受海陸熱力差影響，屬典型的季風氣候。受夏季風影

響，巨大的物理落差產生的水患常使我國的部受到洪水影響而西部地區同時又乾旱少雨，糧食生產一直是這片土地上的人們的大問題，經常導致年荒而流離失所，被西方學者視為“饑荒的國度”；2、來自社會環境，由於天災不斷導致的社會動盪和確定性喪失，使內戰的社會混亂成為中國常態，人的生存變得更加不易和艱難，成為重中之重，更加重人的閉合，以此形成的東西方文化差別是：西方文化是開放文化，東方文化是閉合文化，兩者都來自於不同人格，而不同的人格都來自不同的地理生命環境。

（二）東西方文化現象及歸納

中國文化是西方文化的反面，互為相反，認識中國文化，即構成對西方文化的認識，無需另解，所有的解釋都以文化人格為解釋。如果我們將這個文化和西方文化視為兩只不同的待開之鎖，則“閉合型人格”和“開放型人格”就是解開這兩只鎖的不同鑰匙，是密碼，原因於文化是人的文化，而人是心理狀態的人，必然以心理鋪就的人格為原因。

由於自然環境問題容易導致生存問題發生，故中國人的生存狀況是生存競爭的，社會品質由此下降。在自然環境和社會環境雙重壓力導致的生存環境不良下，生存往往以排擠他人為方式，本質是自保，形成人的閉合型人格，品質惡劣者更容易獲得生存優先，善良沒有土壤，成為社會的淘汰對象。在以生存為目標下，民族發展起來的文化是生存文化，以生存哲學和鬥爭哲學為民族智慧，區別西方民族的生活文化和哲學方向。生活文化和生存文化是不同的兩種文化，前者屬於“求真”，後者屬於“求存”，我們的民族文化中完全沒有求真影子，是徹底的求存。但喪失求真的求存只能是求假、求虛偽、求混亂、求民族恥辱、求生命卑微，最終成為民族求死，這是中國社會歷來虛偽和混亂的原因，也是國家因弱不禁風而必然遭受侵害的原因，是中國文化和西方文化的基本區分，區分於求真和求存，以中國文化為低等，但我們並不認為低等，以為全世界民族都是“求存”，如同朝鮮民眾認為全世界都是他們狀態，並以朝鮮為優秀。

受生存現實影響，中國人的需求，是生存需求，導致人以自我為中心的閉合型人格，民族文化相應為閉合型文化，因生存需求緣故，故中國人出於生存目的的競爭和權宜之計變得尤為突出，在將生存視為首要目標下，故國人特別世故、現實和圓滑，由此沒有超現實的宗教信仰和精神追求，但對可以帶來生存保障的權力、暴力和計謀權謀充滿興趣，由此產生權力崇拜和尚武。由於弱小導致的力量需求，故中國家庭多崇尚“多子多福”，目的是生存防範，是技術手段。因將生存看為至關重要，故中國人把生存技能低下視為羞恥而養成以“掩蓋”為目的的“好面子”特點；因男性代表勞力和武力，故中國家庭以生養男孩為上而女孩為下，使中國在生存環境不良下不僅人口減少反而人口眾多，目的是“養兒防老”，成為中國人口眾多的主要原因，是一人一口，表達為“人口”，是“口”比頭腦重要，文化含義是吃飯的重要性要大於思考的重要性，含義是中國人只要給一口飯吃就可以放棄大腦和放棄個人主張。極易被恐嚇、詔安和統治，形成人的自我賤賣，國家以多御用文人為特點。政治方面，中國的國家政治基本無政治主張，以“家天下”為特色，社會管理以製造生存危機為手段，使全民都忙於個體生存而沒有精力顧及生存之外，目的不言而喻，導致中國成為一盤散沙，無任何民族聚集力。由於生存恐懼，故中國人對國家的最高政治評價是“國泰民安”而不是民族素質和社會面貌得到提高，本質是民族只求社會穩定而不求社會穩定形式。因缺少求真意志，中國人的思維極其簡單和粗糙，基本喪失思考判斷，以《三國演繹》為例，文化上，中國的《三國演繹》等同西方的《權力的遊戲》，但兩者的差別是，中國版的“權力的遊戲”即《三國演義》是將流氓寫為英雄，而西方的“三國演繹”即《權力的遊戲》是將中國式英雄真實反應為社會流氓，這就是國人在生存意志中只能以求存標準看待事物導致給國人的觀念低下、品味低下、智力低下和道德低下，區別西方民族在求真意志下的認識穿透能

力和智慧，實質是西方民族對所有問題都能夠思考，而我們是大腦癱瘓，是只有感官而無大腦，是國家觀念聽皇上，文化觀念聽學者，沒有自我思考。

求真文化形成求真思維，求真思維形成求真審美，求真審美形成西方民族驅惡辟邪的社會發展，當社會發展面臨困境時，求真審美能幫助社會度過難關，而我們民族不能，因為我們只懂求存。區別是求存文化形成求存思維，求存思維形成病態審美，病態審美導致病態人格，真假部分、美醜不分，只要自己能夠實現生存目標即可，不僅不能驅惡辟邪，反而藏汙納垢，使社會邪惡得到發展，我們會無休止地壞下去，直到社會奔潰。病態人格下，我們民族極喜代表鮮血的紅色和代表暴力的爆竹燃放，以為可以靠此驅惡辟邪，是典型的愚昧和暴力心態，此文化心理使中國在除天災之外，人禍更輪番上演，從不停止，形式為世俗戰爭不斷，區別歐洲的文化衝突戰爭，區分是世俗戰爭是求存戰爭，文化戰爭是求真戰爭。世俗風格下，中國土地上的歷代王朝都可歸類為黑社會性質，是黑社會通過社會面的武力集結即所謂戰爭，用隨便什麼人和隨便什麼時間都能推出的社會淘汰賽機制佔領社會最高點並由冠軍統治，上臺之後立刻改變面孔，仿佛從來是正人君子，以邪惡方式使中國自“春秋戰國”時代開始到清王朝為止的2680年間，僅文字記載的戰爭次數就達到3748次，這還不包括所謂的解放戰爭和大量無文字記載的，個個是內戰內行，外戰外行，使一個國家的戰爭次數高達全球戰爭總數的三分之一左右，性質是國家統治權無論在“百家姓”中姓誰都可以，唯獨不能姓真理、真相和真實，使中國歷史成為皇家的家族史，區別歐洲的文化歷史。無恥的是，以此戰爭總數，我們居然能說我們是世界上最善良和最熱愛和平的民族！

閉合與開放，是兩種不同的物理形態，不同的物理形態產生於不同的物理基礎，發生不同的物理作用和現象。中國人的閉合型人格狀態產生於中國特殊地理環境導致給人的生存基礎不良，並以人口眾多形式更加劇生存關係緊張，形成生命自保性質的閉合型人格特徵，本質是眼睛只看向自己而不看向自己生命之外，是閉合。相比於西方的開放型人格狀態，西方的開放型人格狀態產生於較好的生命基礎，是西方人在生存環境優越下能抬頭看向身體之外而屬開放型人格，中國人在生存環境惡劣下是低頭看向自我而屬閉合型人格，這是我們區分中西文化的基礎。以此隱性差別，西方文化和中國文化的顯性差別是：前者因眼睛看向外在故而能在事物與事物的關係中形成關係化思維，故邏輯思維發達，故能在對事物關係的注視中產生自然科學、社會科學和西方哲學，人的特點是理性。後者因眼睛僅看向自己身體而不關注身體之外，故不能形成事物與事物的關係感受，故邏輯思維缺乏，故不能產生自然科學追，人的特點是感性。以此，前者因長期致力於事物的內在關係探討，人以此養成的精神品質是“求真”，凡具有求真意志的人的做人做事特點是“原則”，人的狀態是生活。後者因只關注自己身體，長此以往，人以此養成的精神品質是“求存”，凡只具有求存意志的人的做人做事特點是“有奶便是娘”，人的狀態是生存。前者因“求真”意志故而對社會有強烈的真相和真實要求並以此產生社會科學。後者因“求存”意志故而不能產生基於求真意志的社會科學。前者因人的真相和真實要求故社會容易走在社會科學下的正態，人和社會不易被王權控制，文化不容易被政治操控和扭曲。後者因人的真相和真實要求缺失故社會容易走在王權統治下的負態，人和社會容易被王權控制，文化容易被王權控制扭曲。前者因眼睛看向外在故而能在開放型的人格中形成公德意識並以公德意識的有利社會和有利公眾實現有利自我。後者因眼睛看向自我故而在閉合型人格中形成私德意識並以私德意識的不利社會和不利公眾最終不利自我。前者因公德意識和原則操守故人與人的關係是合作。容易合作的人是一人是蟲，一群人是龍，一個國家是巨龍。後者因私德意識頑劣故容易發生無原則之行為過界，故人與人之間甚至是好友之間都無法達成合作，一旦合作就是小動作多和相互防範與猜忌，故難以合作的中國人是一人是龍，一群人是蟲，一個國家是病蟲，故偌大的一個國家總是弱不禁風地常被外界進犯，表現出內戰內行和外戰外行的特質，原因在於私德意志下的人

原本就是太平洋中的一個個孤島，難成形成大陸之勢，一旦合作便是不斷內耗和內鬥直至解散。必須提醒的是，蟲與龍僅是針對自我民族而言，如果我們用西方的一條蟲比賽中國的一條龍，中國龍一樣會慘敗，原因在於閉合型人格不具有開放型人格具有的思維能力和行為能力。對此，如果中國龍要贏，大多數情況只能取決違規，如同在城市之中競速，凡是在城中敢闖紅燈的人必定比不闖紅燈的人要快，並且紅燈越多，遵守規則的人會越慢，這是中國蟲誤以為自己是中國龍的原因，這也是中國當下為什麼總是一些不守規矩的“聰明人”會“出奇制勝”的原因，造成社會經濟和次序的混亂。

人格來源的另一方面，由於生存環境優越導致的經濟相對獨立，西方人在經濟獨立下容易形成獨立人格和獨立思考能力，有強烈的個體生命感，拒絕干涉和拒絕強權。相反，由於生存環境惡劣，中國人不易在經濟獨立下形成獨立人格和獨立思考能力，對外有強烈的依賴需求，文化上是在家靠父母和出門靠朋友，有強烈依賴，形式是中國人無論靠誰都可以，唯獨不能靠自己。是雖有個體生命意願，但這個意願在缺少獨立人格下恰恰會成為人的生命掣肘，一旦遭遇強權干預，就會形成生命自保的向強權投降和投靠，無論古代到現代，中國的官員是膝蓋最軟弱的官員，喜跪和喜歡自稱奴才，但對小於自己官階的官員和百姓又是另一種姿態，一副大老爺在上的高高樣子，生命仿佛如此威嚴，人格雙重而很難統一，易產生心理變態和行為變態。兩者的差別是，前者不易被他人統治，藐視權力，這是歐洲至今不能獲得統一的原因，也正因為這個原因，歐洲在思想和文化才有今天依然保持中國春秋戰國時期百花爭鳴的狀態，如果歐洲統一，則歐洲全面倒退。後者易被他人他國統治，容易崇拜和順從權力，這是中國能獲得大一統原因，也是中國自春秋戰國之後思想因全面歸順皇權而一直走低的原因，中國自此沒有走出一位世界級的思想大師，原因在於全民都人格矮化和思想矮化，被統一所統一。獨立人格方面，由於獨立人格問題，前者是自強自立，就即便在困難之中也拒絕他人同情，但後者相反。由於獨立人格問題，前者對社會的認同是認同自由、平等和尊重，如果沒有自由、平等和尊重，則社會解體，但後者認可暴力，並由認可暴力到效忠暴力，是中國文化總強調效忠而不強調真理的原因。“官場”的不過是士大夫們進行忠孝比賽的爭風吃醋場所，文化不過是文人們為粉飾自身奴性和獻媚皇權的說詞。以此洗腦，故中國的人格審美總是什麼張飛、關羽、諸葛亮之徒，一篇屬黑社會械鬥性質的《出師表》被大眾反復念誦、一曲《我真的好想再活五百年》被大眾唱得熱血澎湃、一句“普天之下莫非王土，率土之濱莫非王臣”兩千多年來一直經久不衰，並且這份奴才詩句是出自中國的重要文化典籍——《詩經》，具有狗一樣的忠誠和情商，忠誠於主子。由於獨立人格問題，前者是以自我為中心，社會看似鬆散，但由於公德和公平作用，社會實為堅石，是強大，是社會整體；後者也是以自我為中心，權力高壓下，社會看似凝結，實質是一個用手握成的沙團，一旦受到攻擊和放棄沙團握力，社會立刻解散。由於公德意識問題，前者社會的內耗小，社會管理成本小和成效高；後者社會的內耗大，管理成本高和成效低，一切都基於開放型人格和閉合型人格的不同。音樂方面，由於開放型人格和閉合型人格的不同，西方人的音樂是合作性的交響樂，體現的是社會合作和分工，中國人的音樂形式是獨奏，體現的是拒絕合作。繪畫方面，西方人的繪畫是寫實，代表理性；中國人的繪畫是寫意，代表感性。建築方面，西方的建築設計是沒有圍牆的開放，與開放型人格吻合。中國的建築設計是四合院、社區和長城，與閉合型人格吻合。審美方面，西方對飾品的審美是審美各面都閃著異彩的鑽石，代表人應當有硬度和不同閃光點，有棱角分明的是非分明要求。中國人獨愛翡翠。翡翠的特點是朦朧、溫潤、圓滑和沒有棱角，與中庸思想吻合，反應了中國人對人的審美也是猜不透的朦朧、溫潤、圓通和沒有棱角，萬事不表態，有城府。折射出中國人害怕受傷的自憐心理所以需要沒有棱角的圓通和溫潤。與此相反，西方人對人對事講態度，熱衷表達，特別反感不左不右、不上不下和不前不後的無個性中庸即所謂含蓄，遇事講冒險，講英雄主義，講單兵突進，這就是開放型人格和閉合型人格的不同，構成國運和個人命運的不同，這種閉合人格不

僅使中國人表現為以上不足，也使中國人常以弱者心態“抱團取暖”。在外是“唐人街”形式，在內是利益圈和權力圈形式。在外的華人因閉合型人格基本拒絕融入當地社會，不參與當地政治和社會生活，無社會人格和生命自信可言。在外的中國人常談文化差異，其實，這個差異並不是吃的差異和穿的差異，而是閉合型人格和開放型人格的差異，並且人格一旦形成就很難改變。如同水與油的不同和不容，在外的中國人自邊緣化，自邊緣化的中國人會因此想家，他們常說的一句話是“我有一顆中國心”，但這個心一方面是對開放型人格社會的嚮往，一方面是因閉合型人格而不能融入，形成他們想家又不願回家的矛盾心理，使他們在自邊緣化心理壓力中拼命掙錢，導致西方人不解，病根在貧窮基因。由此理解，中國的“家文化”發達是人人都閉合人格而家是閉合“圈內”，如同草原上的羊，在圈外是危險，在圈內才安全，這是中國“圈文化”多樣的原因。此文化下的中國人永遠缺乏高貴，是不懂得生命意義的民族，無論掙到多少的錢和擁有多高的社會地位，都行屍走肉可憐可悲。如果中國社會不釋放人的生存壓力而繼續給大眾製造生存危機感，中國民族將用於走不出自我心理陰影而只能在地獄中爬行，民族永遠低等，永遠成為西方民族的難理解對象，如同我們不理解朝鮮大眾的思維一樣，滅亡是遲早和必然的事。

三、西方文化批判

西方文化的問題，已不是文化本身的問題，而是文化結果問題。另一方面，在西方文化成為人類當今文化主流下，西方文化的問題，已不僅是西方民族的自身問題，而是全世界所有民族的問題，是人類的共有大事。人類的當今問題是社會崩潰和生態崩潰必然，將會以社會災難和生態災難形式毀滅人類。所有問題的根源是文化方向錯誤，但和求真沒有錯誤，僅是認識方法問題，和中國有本質差別！

當今，西方文化的問題，是在生存環境優越下以經濟方式建立起來的嚴重物欲化方向問題，是生存環境優越賦予的生活慣性所致，像一個被寵壞的小孩，依然是只知道向地球索取的經濟超高速發展，毫不顧忌土地對人類的極限支撐。以西方經濟和文化作為人類當代社會的主導，這是一場喪失理智的人類同盟運動，由此構成的經濟行為過界將嚴重導致生態毀滅和社會毀滅，這是人類自在地球上存在以來的生命最危險時刻，由錯誤的文化觀念和生命態度引起，應在以下幾個方面：

1、嚴重物欲化方向的本質是人之所以為人的嚴重倒退，是人退回到動物屬性而人的屬性被迫隱退，強烈物質欲望導致的冷漠、殘暴、貪婪和嗜血成性，使人退回到脫離文化意義和生命藝術意義的原初本能狀態，世俗化生活和世俗化政治導致的戰爭已經不再是文化和精神的沖立，而是草原上獅子和鬣狗為爭食動物屍體的搏殺，人類已不再有蘇格拉底時期那樣坐在天空下討論天空、大地和人生意義的美好，這種詩意化的生活已不存在，僅留下西方因物欲化生存方式導致給人的全面墮落，形式是生態危機、信仰危機、國際關係危機和恐怖主義氾濫等等，使人類看不到曙光；

2、西方人的開放型人格極有利合作性的社會發展，使社會發展如虎添翼，社會因人格的開放或“放射態”極具擴展性，有明顯的侵略特徵。理論上，西方社會可以組織出優於任何其他民族的國家機器，用這臺高效的國家機器去對撞他國機器，他國就只有等待毀滅和蹂躪的危險，構成對他國和他民族的破壞，這是其一；其二，人類高度社會化活動的本質是人類整體以組織化方式組織成一臺伐向自然的高效收割機，並且組織化程度越高，自然受到的破壞越大，如同“行軍蟻”在進行高效組織後的破壞力量釋放，人類的組織化方式要遠遠高於任何生物，使自然世界不堪重負。作為組織方式效仿，西方社會的價值觀輸送和文化樣本輸出向全世界提供範本，以破壞力來講，西方文化不能稱作為是在為人類文明作貢獻，而在是毀滅人類；

3、西方民族的思想成就和社會成就來自西方民族的獨立人格，基礎於自然環境優良下的經濟獨立狀態，但是，當今西方高度社會化合作使人的經濟獨立形式已經不在，形成橫向和縱向的高度聯繫。當西方人的經濟不再獨立，西方人的思想獨立和人格獨立就會相應退化並最終喪失。當西方人的思想獨立和人格獨立得到喪失，西方社會的社會基礎和形式就因此流變，大眾將被社會化經濟逐步塑形為以生存為目的的閉合型人格，被經濟制約和恐嚇，成為中國式的跪向權力和組織投靠，徹底顛覆西方文化思想傳統，使社會陷入政治不可靠，經濟不可信和文化一邊倒，把閉合型人格社會的一切病症上演一遍，西方至此喪失高度和走向沒落。思想方面，無論東方和西方，自古希臘以來，有一個特別的現象值得人們思考，這個現象就是人類自古希臘之後到現在，人類的思想就似乎從沒超越那個年代，彷佛是人類智慧頂峰，究其原因，是自古希臘以降，人類的社會化程度在走高而個體化程度在走低，使思想必須紮根於獨立意志的土壤迅速沙化，不再結出智慧果子。本質是人類的社會化程度越高而智慧程度會越低，愚昧和罪惡會乘虛而上。哲學歸因上，人類的社會化本質是“統一”，而統一是“一”，“一”是社會只能有一種思想和一種目的因而對其他思想構成限制，成為社會化程度越高而智慧程度越低的全面倒退；

4、人類的社會化發展是人類的社會分工合作。社會出於分工合作的分化越高，社會的精細化程度越高。社會的精細化程度越高，則社會系統的組織形式越複雜和社會管理工程越浩大。社會的組織形式越複雜和社會管理工程越浩大，則社會系統的複雜度和社會出於系統平衡的平衡精度要求就越大。社會的複雜度和社會出於系統平衡的平衡精度要求越大，則社會系統的混沌程度即震動頻率就越快。社會系統的混沌程度即震動頻率越快，則社會的紊亂幾率越大。社會的紊亂幾率越大，則社會系統的安全性越脆弱，表現為社會系統極難控制和極難管理。當社會系統的複雜度超出人的控制極限，社會崩潰，紊亂可以由社會中任何一件微不足道的小事件引起，完全超出人的意料，防不勝防。由此，物理方面，我們以系統的複雜是走向系統崩潰來說，人類的社會化分工合作本質上是一條走向社會毀滅的不歸之路，由系統的複雜化演進方向引起。由於觀念錯誤，人類當今對複雜性似乎有一種特別的癖好，似乎不足以複雜就不足以代表智慧。其實，真正的智慧，是簡化型智慧，是為自己做減法，背離簡化是愚昧，自然科學如此、社會科學如此和人的生活也是如此。哲學歸因上，因為“簡單”是“複雜”的基礎，喪失基礎，就喪失生命，必亡和必敗；

5、人類當代的社會發展方式是分工合作的社會組織方式，組織的實質是“統一”，統一的實質是“集權”，無論西方文化反對或不反對集權，社會都必然走向集權形式。社會的集權有高度集權和高級集權之分，高級集權是集權方式趨於技術合理，是集團性集權。高度集權是霸王集權，不需要技術，只需要暴力。西方社會的集權是高級集權，區別中國文化的高度集權，“分權”不過是集權目的的戰略管理，服務於集權團體，權力被牢固掌握在經濟利益集團和政治利益集團的手中，形成利益同盟。集權形式下，西方社會宣導的民主、自由和平等只能是偽命題，沒有實現的條件和可能。於此，西方的民主、自由和平等都以及所謂的慈善只能是虛偽，以“慈善”為例，在我看來，人類真正的慈善是不剝奪，而不是當代富人的先剝奪之後再施捨。先剝奪之後再施捨是大惡，是光剝奪不夠還要以施捨者的身份充當善人和充當被施捨者的上帝，是社會的混亂者身份不夠還要以社會好人的身份讓社會感恩銘記，已不是一個“偽”字可以概括，是大罪和大惡。再則，因社會的組織化實質是集權，目的是集權團體的利益，當社會進入集權力益方式，社會必然演變為以利益為導向的權力和文化合謀，構成用文化來合理化和合法化需要的一切，對社會的奴役大眾和愚弄大眾形成制度保障和文化支持。以集權的集團利益為方向，社會從此走向被集權綁架的失控，毫不顧忌社會和人類危險；

6、地球上每一區域的文化，都是地球各物理點上的人們依據各自生命環境達成的世界

理解和生命理解，不同的地球物理點因其地理地貌和物候特徵不同，人得到的物質供給形式和供給條件都不同，人因此產生的世界理解和生命理解也不同。不同的世界理解和生命理解形成不同的生活方式和生命追求，這就是文化。因此，從物質差異而體驗差異出發，故所有產生於物質體驗的文化都是地域文化，有地理環境劃定的適合範圍，不能超出地域限制，西方文化同樣如此：

西方文化即西方式生活文化是地域文化，以地理環境提供的物質條件和物質形式為基礎。如同樓房和地基的關係，西方文化這幢樓房的地基是西方民族賴以成長的自然環境，不是西方文化可以脫離本土的自然面貌而存在。以此，在任何地域文化都不可能脫離本土自然面貌下，西方文化是不能外移到西方外和其他民族更無法效仿的，原因在於文化基礎的物質形式和物質條件不同。再則，文化不僅是橫向意義的環境符號，也是縱向的歷史符號，如同沉積岩堆積，文化是一代接一代的代代沉積並以此沉積形式作為民族發力，不是能夠學習和效仿的。一味強調學習西方，結局是喪失自民族文化不說，最終還成為學習西方而不是西方的文化斷裂和文化困境，成為文化上的“東施效顰”，反被西方民族掣肘。原則上，任何地域文化，都不能超出地域限制，因為沒有相同的自然環境，因而沒有普適的物理前提。全人類文化中，凡是能夠跨區域傳播的文化，只能是以“先驗”形式取得的文化。先驗的特點是因超越物質而超越經驗，因超越經驗而超越環境，不在地域限制之內。反此，所有的經驗文化即地域文化都不在普適範疇，有限制出境和限制入境的必要。

文化，不是別的什麼，實質就是人的生存哲學或生存觀念沉積並對人的行為方式和方向構成影響意義的規範與推動。生活方式是對生存哲學基於環境認識的認識落地，文化是生存哲學的行為貫徹和藝術提煉並從方便認知、方便傳承和方便執行出發形成的審美和審醜統一，形成“傳統”的人際關係方式和傳統觀念接力，以“傳統”形式形成生活方式即生存哲學的代際發展，是民族體現為行為共同的共同理由和情感粘合，以此形成人的群體性生活集結並以群體性民族形式和力量形成人走向共同價值目標的共式、共向和共力。前者是實質化生活，後者是實質化生活的抽象表達，以價值取向方式形成人的共同生活方向。政治、經濟方式和倫理倫常不過是對“方向”的維護貫徹，文學、音樂和繪畫等藝術形式不過是人基於生存而生活意願方向的審美和審醜流露，一切服務於人的生命發展需要。如果我們要對文化進行一個大體相當的比喻，那麼，生活就是水的流動，文化就是水流動在環境河床上發出的水響，地域文化是不同的河床有不同的水響。

文化，是人的生活方式和方向，和生存環境密切相關。因此，本質上，人的文化或民族文化是生存環境提供和決定的，不是人能夠脫離生存環境即民族環境而隨意發展，它是我們有什麼樣的生存環境，就只能有什麼樣的生存表現即民族文化，不能隨意變動。於此，我們看到，人的生命或民族的生命是和自身的生存環境相關的。人的生命或民族的生命因為和自身的生存環境相關，因而和自身對待環境的行為方式相關。人的生命或民族的生命因為和自身對待環境的行為方式相關，因而和作為行為依據的民族文化即地域文化密切相關。人的生命或民族的生命因為和民族文化即地域文化密切相關，因而破壞一個民族的民族文化，就等於用改變民族生存行為的方法去促成民族破壞自身的生存環境以形成民族毀滅。為此，我們可以看到，任何一個寄希望以他民族文化作為本民族振興的民族，最終都是自取其辱、自尋煩惱和自尋死路。道理很簡單，水的流動和變化是和環境之河床密切相關的，因而文化之“水響”也和環境河床密切相關。將他民族的文化水響節奏即音調節律低搬到本民族環境，就勢必會以他民族文化之水響為要求去衝擊和破壞自我環境，形成對自我環境的毀滅。當民族的生命環境被毀滅後，民族毀滅。當全人類文化交叉混亂，人類混亂和毀滅。

文化，是人的生活方式和方向，當我們談論民族的文化發展時，實質是在談論該民族的

生命發展。民族的生命發展只能以“生命”為主題，不能以“發展”為主題，否則，民族的發展就不是生命發展而是非生命發展了。當民族的發展不是生命發展而發展，則生命就是服務於非生命而不是發展服務於生命的，必然對生命形成奴役直至毀滅，以壓抑和扭曲人性為漸進，社會淪落為喪失文明方向的墮落和偽建，不幸的是，人類的當代正是如此。

任何民族的發展，都應當並只能是以“生命”為主題，不能以“發展”為主題。以生命為主題，則民族的發展就只能以民族的自身文化作為民族行為的合法依據，即民族的行為只能依據自己的民族文化而不能依據外族文化。因為，任何民族的文化，都是地域文化。地域文化是地域上的人們依據自身地理環境發展起來的，是地域性自然面貌提供給人們什麼樣的生存條件，人就有什麼樣的生存反應即文化。這種生存反應一方面代表文化對地理環境的符合，一方面代表人依從這個符合去達到行為對生命環境的符合，不會衝擊和破壞自然。人依從這種文化形式即民族形式去發展，則人的行為就是與環境統一的，形成人與自然的關係匹配。當人與自然的關係呈匹配狀態，人的生命即民族的生命就能得到自然環境的長久支撐而長久發展，這是行為以生命為主題。反此，當人在自己的土地上不能依據自己的民族文化去發展，則民族的行為就是與民族生命環境相矛盾，構成人與自然關係的對立。當人與自然的關係呈對立狀態，人的生命或民族的生命就不能得到自然環境的長久支持，行為是以非生命發展為主題，必然導致民族的毀滅。當今，西方文化的全球氾濫，是全球性生態危機的唯一原因，這種文化氾濫導致全球各地域上民族不依賴自己的民族文化而依賴西方文化發展，人類全體脫離生命主題，構成人與自然關係的全面對立和破壞，是人類自在地球上存在以來最危急、最危險和最愚昧的時代，這個時代由西方開啟，應儘快終結。

7、任何民族的文化，只能是人與自然關係的文化，即文化的本質或基礎內涵是人與自然的關係，不是人與人的關係。因為，人與人的關係必須依賴人與自然的關係而定，是自然環境提供給人們什麼樣的生存條件和生活環境，人們才有什麼樣生存形式和交往形式，一切違背人與自然縱向關係形式的文化和一切將人與人關係提前到人與自然關係之前的文化，都是本末倒置，都是荒誕，應當從人類文化中移除。

如同向日葵必須面向太陽，生命必須無條件朝向生命的本來方向，人類的生命方向是自然世界方向，如果我們使自己的生命面向政治、面向經濟和麵向社會其中包括社會領主，那麼，我只能說人類的智力是地球上所有物種中最低，連起碼的知識都不懂，我以此看到人類知識的無用和混亂。

如同樹木與樹木的關係，社會中人與人的關係應當是人歸向自然並被自然世界組織和統一，是人與自然世界的關係第一，人與人的關係即社會第二。人與人的關係建立在人與自然的關係上，服從於自然關係，道理如同樓房的二樓是建立在一樓之上，人必須通過一樓，才能達到二樓，不能顛倒。不僅不能顛倒，且物理邏輯須保持一致。舉例說，物理形式上，人與自然世界的關係是縱向形式的生命關係，文化也必須服從縱向，應把所有違背縱向的橫向文化清零，這些文化是社會文化，其中包括政治、經濟、法律和道德等，原因在於這些文化的文化形態是橫向，在以橫向文化為第一要求下，橫向文化猶如一把砍刀完全斬斷了人類的生命之根，使人類文化處在“失根”狀態，這是人類當今必然要面臨毀滅和麵臨社會崩潰的原因。在以橫向文化即社會文化為方向上，人類的當今行為就如同將樹木連根拔起後使樹木之間相互互根並告訴它們這才是正確的生命方式，以樹木與樹木的關係大於樹木與土地的關係莊嚴宣稱人與人的關係大於人的自然的關係，對此，如果我要以此對政治進行一個定義的話，政治是瘋人院跑出了的瘋子。本質上，人與自然的關係，是頭髮與頭皮的關係，而人與人的關係是頭髮與頭髮被頭皮統一後的關係，是頭髮在亂，都是統一，沒有矛盾。如果以頭髮為統一，那麼，你就去看看理髮店被掃帚掃在牆角的頭髮們，它們只會是相互矛盾和相互

對立，形式只能是競爭和戰爭態，這難道是《社會學》或“頭髮學”能夠解決的？也不動動腦筋？

8、失控

人類不能失根，失根必然失統，失統必然混亂，混亂必然危險，危險產生恐懼，恐懼產生人為抵抗恐懼和危險的人群集結心理。集體心理產生“從眾”，從眾產生人類的無理性行為失控。我們從社會和集體的存在必須依賴人的集體心理的存在來說，集體和社會的存在本質上是依賴社會之惡的存在。因為當社會之惡減少，人的恐懼心理會得到減緩，當恐懼心理減緩，人基於恐懼心理的集體依賴感相應減緩，相應造成集體和社會形式鬆散，故強調集體和強調社會，須以集體意識作為保障，本質上是為大眾創造惡而不是創造善。社會的實質是羊群效應，狼消失，羊群解散。所謂的社會管理和政治，不過是在亂與不亂之間找平衡。當不亂時，釋放一點亂；當太亂時，治理一下亂，適可而止，但也有控制不了的時候。

文化，是人對生命環境的反應，對行為方式和方向構成支撐。當人們直面的生命環境不再是自然環境而是社會環境時，文化就成為是人對社會的反應文化，行為遵從認識反應去走向人際文化的橫向聯繫，並在文化推動行為和行為加強文化中形成文化的自我強化和行為方向的慣性發展。當文化之行為慣性不再是縱向的生命方向而是橫向的非生命方向，其橫向的生存方式運動必然以人對生命方向的徹底違背走進生命終結，構成人類飛蛾撲火般的走向滅亡。如果我們要對人類的當下賦予一個關鍵字，這個關鍵字就是“失控”！

當今，人類的最大失控，是文化導致的經濟發展失控，完全不顧經濟對人類生命環境的已經破壞而不能夠再繼續破壞，性質是自殺，和任何一種自殺方式相等，如同一個人不聽勸阻要飛身跳樓。究其原因，是文化方向錯誤所致，是關係化社會生存互根形式即橫向文化在將人的生存方式轉變為人與人的生命相關後，其文化為人提煉出的文化精神和精髓是“競爭”，人以此文化必須堅定不移的競爭下去，哪怕競爭的最終結局是人類毀滅，否則就不能表現自己是嚴肅意義的文化人。這是一個嚴重的錯誤，以自知毀滅而必須毀滅的方式奔赴死亡，表明人類行為已經不受理性的約束和控制，完全處於瘋癲的失控自殺狀態。如同吸毒上癮而不顧自己生命，人類於生命不顧的經濟上癮是文化中毒，有加強認識的必要。

如果我們認可樹木的生命不是以樹木之間的相互互根而是以樹木紮根於土地實現的，則我們就會認可人類生命是基礎於自然而不是基礎於社會，即認可人類應當以自然世界為根本而不應當以社會為根本，即認可人類的文化是縱向文化而不應當是橫向文化，即認可人類當今文化方式和方向錯誤，這是我們認識問題的前提。

從《現象學》方法看，“現象”，可以直觀反應社會內在，透露社會的基本內要，反應問題實質，從社會結局看社會，能認清社會實質，不需要複雜和繁瑣的推理。如同觀看一個有裂縫的裂石，當裂石之裂縫現象反應給我們時，我們用手電筒順著現象之裂向內照射，裂石之裂縫的發生邏輯和裂變路徑一目了然，有直觀效果。將此方式移用到社會認識，同樣，在社會之初，人們是不便對社會進行猜測和定性的，因而無法對社會進行把握。但當社會結局出現，它發生於社會面的結局現象，就已經能夠為社會定性。以社會結果對應社會內在，好對應正確，壞對應錯誤，不為任何留爭辯空間，因為結果都已經反應出來。結果是：人類社會化生活的目的本是為了有利人類生存，但人類的當下社會處境即現象是人類在生態危機的加速中正走向滅亡，社會走向奔潰，完全反出人類的生存初願，僅此一點，我就可以毫不費力地否定西方政治、經濟、文化、哲學、自然科學和社會科學，道理很簡單，即正確的人類觀念不會導致悲劇的人類結果。反推，失敗的結果必來自錯誤觀念。

當今，人類的最普遍現象是競爭，國家競爭、民族競爭，集體競爭、個體競爭和權力競

爭以及競爭的最高形式——戰爭，以經濟競爭為第一，起因於生存焦慮，是人類以社會方式結構在一起後，因生存互根形式引發生存關係對立導致的，希望在對立關係中以壓倒另一方的方式得到解脫，本質是希望把對方異化為自己的根即改變他人生命屬性。即，當社會為人類構造的生命形式是“互根”即社會，人人的反問句必然會是我為什麼是你的根？你憑什麼可以出頭而我只能埋在地下？所以競爭、所以壓迫和所以剝削。這不是通過提高認識和提高覺悟就能夠解決的問題，是互根本來錯誤，因為人的生命之根是自然世界，人類怎麼可以相互為對方的根？互根的後果會非常嚴重，第一是挑起矛盾和戰爭，第二是走向滅亡，因為違背生命方向，必然導致生存焦慮和人類毀滅。表現為人為解除焦慮的掙扎、反抗和政治求解等形式，為社會埋下衝突種子。

西方思想最具價值的知部分，是“客觀”發現。如果我們說西方思想今後能夠屹立在人類精神和情感中不倒，那麼，它能被人們永遠稱道和值得尊重的品質，就是強調客觀和尊重客觀，這是西方自然科學和社會科學自從存在以來一直在努力和投身的事。但是，如同古希臘泰勒斯在仰望天空時卻突然掉進自己腳下的深坑一樣，西方社會學思想在進行社會遠景眺望時，也一腳掉進了他們至今都未爬出的陷阱，這個陷阱是西方社會學在以社會遠景為目標時，沒有發現社會本身就是主觀，是只能幻想而不能實現的東西。如同小孩把樓房畫得如何怪誕都不會造成樓房倒塌，西方社會學家的社會設計，只具有圖畫意義而沒有物理意義，一旦進入實質建造，就是人類災難和社會大廈必倒，是完全的主觀內容。

人的生命是和自然世界息息相關的，不能脫離自然，最直接的理由是人可以脫離社會而生存，但不能脫離自然而存在。既然不能脫離自然，人的生命就只能以自然世界為根。人的生命既然只能以自然世界為之根，則人的社會化生命互根即社會就是對生命的違背，不僅對世界認識和人的生命認識形成障礙，也對世界健全和人的生命健全形成阻擋，更對世界尊嚴和人的生命尊嚴形成毀滅，使生命價值、生命美感和生命美學全部消失，人蛻變為只有繁殖內容和吃喝內容的低等動物而深感生命痛苦和生命無意義。在因文化是生命文化而文化只能是縱向文化下，橫向文化已經違法。文化違法下，人類政治違法、法律違法、道德違法和經濟違法，本質是社會違法，所有的違法使人類的審美和審醜全部變形，思想和行為全面步入異態，人類至此走向毀滅和凋零。哲學上，人類的社會化關係互根是人類將自然世界排除在外後的人類集體同性戀，如同同性戀不能繁衍生命，人類的同性戀文化使人類生命必然走向人性相同的終結。人類的人性相同是人的生命都自我維護，是能量都朝向自我方向的單向運動，沒人願意將自我作為他人生命基礎而方向向外，所以不會形成互根，所以必然引發競爭和戰爭，所以必然毀滅。

“失控”，是當今人類的主要問題和將要面對的重大社會災難，所有失控的根源，是文化失控，以上所言經濟不顧忌生態危機而不顧忌人類生命安危的經濟放縱僅是文化失控的一種表現形式或一個方面。文化失控是人類以社會化生命互根形式作為文化發展方向，並以此方向即文化作為人類的行為指導使人類以失控方式朝著駛離生命路線的錯誤方向行進。也即是說，人類當今將要面臨和已經面臨的一切失控和最終滅亡，是文化造成的，是文化在背離人類生命中以文化對生命的錯誤引導和以錯誤生命更推動錯誤文化的疊加發展中，越來越嚴重地加載了反人類的文化內容，這種文化促成對抗、對立、仇恨、矛盾、戰爭、剝削、壓迫和社會分裂等，是人類生命必然走向終結和社會必然混亂的原因，是社會大多數人定然將生命體驗為痛苦和掙扎的原因。更深成因是，人類的當今文化由於是人際關係的橫向而違反縱向，其文化在背離人類生命中，必然使人類以脫離生命根基的形式而使人產生出於生命失根即的生存恐懼。這種文化因生存恐懼到來，其文化是並只能是散發恐怖氣息的，釋放和催產恐怖主義情緒，文化基因是恐怖，此恐怖以人與人的關係對立更加劇恐怖，當今的恐怖主義氾濫，有文化的必然成因。

本質上，人類的當今文化，是恐怖文化，使恐怖主義氾濫成災，根源於恐怖基因，形式是大國對小國施加恐怖、強民族對弱民族施加恐怖、國家對民眾施加恐怖、企業老闆對員工施加恐怖、社會精英對大眾施加恐怖、高階官員對低階官員施加恐怖、低階官員對更低階官員施加恐怖、全體官員對大眾施加恐怖，軍警、監獄和法律以國家暴力機關形式“合法”使用恐怖，黑社會組織以非法勾當“非法”使用恐怖。所謂合法，就是合國家的“法”，本質是符合權力機關的意志，以符合權力集團的利益為核心。符合，就是合法；不符合，就是非法。非法，必須打壓。反抗恐怖，就是文化批判和道德綁架，就是被指為暴民、就是被指為仇富和恐怖主義。稍有點物理學知識的人都知識，“恐怖”，實質是力量大小對比，大力量者對小力量者叫“恐怖”，小力量者對大力量者叫“反抗”，有本質差別，因為我們無法使從高處降落低處的水流不濺起水花，即便是降落在柔軟的海綿上，海綿最終也有毀壞的那一天，總有一天會露出泥土之下大大小小的石塊。如果用物理學劃分，大國對小國的力量叫恐怖，小國對大國的力量叫反抗，如此類推，強民族對弱民族的力量叫恐怖、弱民族對強民族的力量叫反抗；國家對民眾的力量叫恐怖、民眾對強國家的力量叫反抗；企業對員工的力量叫恐怖、員工對企業的力量叫反抗；社會精英對大眾的力量叫恐怖、大眾對社會精英的力量叫反抗等等，這不是在合法化反抗，是社會物理學，是為社會混亂找原因，是為吹散文化迷霧看文化實質。

社會管理，是技術管理，手段是生存威脅的生存管理方式。這種文化只有一個結果，即人類是以逆淘汰形式將不利於競爭的善良、質樸和純真從人類中淘汰出去只保留下強權和進化強權，使社會成為徹底的強權化野蠻社會。當社會被徹底強權化，社會不再有符合大眾意願的組織形式而只有符合少數人利益需要的強權化制度剝削和壓迫，並以此形成一整套有利強權階層的文化教育和社會宣傳機制，以制度戰略高度對大眾進行思想控制並把強權文化以愚弄大眾的方式說成文明。作為毫無客觀意義和嚴肅意義的制度話題，人類的當代就活在強權意志制定的遊戲規則中，國際遊戲、經濟遊戲、貨幣遊戲、政治遊戲、權力遊戲、道德遊戲、法律遊戲和企業遊戲等。遊戲規則一旦制定就不能突破和懷疑，突破就是野蠻，懷疑就是愚蠢，使人類朝著真正野蠻和真正愚蠢的方向急速前進，用文化到站即生命到點方式展示人類結果，形式是人類生命在終點進程下以終點面貌為反應的人類自虐情形加劇和危險情形加劇。如同夜晚開在天空的禮花，人類的當今文化，不過是反生命文化在已到達頂峰下，屬禮花炸開後掉頭向下時的最後耀眼，燦爛之後一片漆黑，漆黑之前已一片混亂，表現為國際恐怖主義活動的多樣、多發和失控，根源於歐美文化強勢入侵，引發弱民族國家出於民族生存安危焦慮的民族回擊，性質是民族自保。這是一；二、經濟不顧忌生態環境造成生態危機惡化失控，表現為地質災害加劇、水患加劇、極端天氣加劇和病毒因環境變化加劇而變異加快等，使全球性糧食安全問題和病毒防範問題日益凸顯；三、人類濫用抗生素造成疾病防範失控，表現為細菌的抗藥性越來越強和超級病毒形勢異常嚴峻，終有一日，病毒的洪水般爆發將以人類不可抵抗之勢將人類席捲；四、國內和國際貧富分化失控嚴重造成社會對立和社會分裂加劇，表現為國與國和人與人的衝突加大，使國家和民族安全猶如坐在火山口上隨時爆發；五、濫用貨幣鑄造權造成貨幣超發失控，表現為全球性紙質貨幣氾濫成災，使富者更富，貧者更貧，貨幣成為財富掠奪的直接手段服務權貴，為全球性社會災難、經濟災難和金融災難埋下超級炸彈，所有的社會精英都將玩火自焚；六、人類精神和行為向著邪惡方向發展的人類品質下降失控，表現為人類以競爭為目的的競惡手段不斷翻新和為滿足物質欲望誓將動物生存空間壓縮為零的道德底線喪失，毫無生命同理之心，社會達爾文主義在人類內部氾濫成災，貪婪作為美德在社會中大為流行，黑白顛倒、是非不分和善惡不明，社會在虛假和虛偽形成的偽建中，有厭世和狂躁人群數量加劇、吸毒品種和吸毒人群數量加劇、縱欲形式在深度和廣度的加劇、宗教信仰喪失加劇、自暴自棄的墮落加劇和崇尚暴力人群數量加劇等。現象於全面失控，失控的最終後果是人類毀滅。

四、中國文化批判

中國文化批判要批判的第一對象是權力批判或者權力文化批判，其“泛文化”現象是表像，權力是實質，以權力文化為中心，這是中國文化的特點，原因於“閉合型”人格，導致民族基於求真意志缺失的不思進取，文化和文化人更是以自吹自擂方式進行自我欺騙而自我滿足，是重度症的文化手淫，這種文化人格一天不改變，中國包括中國人就永遠沒有被世界尊重的可能，民族悲劇會再度上演。但文化人格的改變不是一朝一夕的事，需要幾代人的共同努力。因此，一個真正對中國民族負責任的政府，不是強調權力，而是考慮如何釋放民族的生存壓力使民族從自閉症的閉合型人格心理陰影中走出來。中國的統治者歷來擅長權力統治和製造生存恐懼，渲染而不釋放民族的閉合型人格心理，始終視權力為第一，使中國、中國人和中國文化在思想和行為上始終處於劣勢的人格殘破狀態。到今天，中國大眾依然被狀態於房奴或這樣奴那樣奴，生存恐懼導致的生存壓力讓人窒息，不給作為民族未來的青年人任何寬鬆的生活空間，使青年人的思想和行為被封閉在“求存”意志狀態下而沒有精力去思考人生、思考民族、思考人類未來甚至享受他們的應有愛情，把愛情粗暴等同性愛。民族對金錢和權力外的事物更是喪失興趣和喪失思考，以“日本侵華”為例，中國人成天嚷嚷要讓日本民族謝罪道歉，仿佛很是愛國，但有幾人用大腦想過真正的道歉人和謝罪人應當是中國的國家政府？是國家政府把民族摧殘到魚爛土崩和江河日下的地步才造成任人宰割局面，國家政治精英和經濟精英在閉合人格下大多是內戰內行，外戰外行，以摧殘自己國民為第一要務，個個擅長表演，國際關係更是遇弱則強，遇強則弱的不能反其道而行，不以正直態度對鄰邦，把一國之內和之外搞得烏煙瘴氣，有幾人想過我們應當虛心向日本學習？學習日本民族的團結、精緻、奮進、求變和民族內部和諧謙讓。不要再以“侵略者”身份看日本，因為強者從來都是在自己身上找原因，只有弱者和弱智才會將責任推卸給外在，因為不敢正視自己缺點。中國人要思考的錯誤只能是自己錯誤，不是他人錯誤，根源在中國官僚階層只經營權力而不經營民族智力，是長期侵略人民利益和政治腐爛所致，為中國國家狀態的不堪一擊埋下隱患，罪責在中國政府，在文化，不在外邦。

當我們談論民族文化時，文化人必脫口而出的辭彙是“國學”，但沒有幾人懂得什麼才是中國人的《國學》，它應當基於什麼標準？首先，“國學”應當是民族的最高學問，代表民族智力，是民族競技於國際智力大賽的代表，必須基礎於“求真”意志。作為人之為人的首要，“國學”必須要上問天、下問地、中間問人倫，並且對人倫的追問必須基礎於對天地即對自然的追問，這個學問在中國只有《道學》和《佛學》兩家。《儒學》是上不問天、下不問，突如其來一個中間人倫，無憑無據，並且這個人倫關係還是以皇權建設為伺候，其人倫還僅是“論常”，連起碼的“倫理”都沒有，奴才性十足，它如果能夠是《國學》，真是滑天下之大稽！

中國文化分儒家文化、道家文化和佛家文化。儒家文化是主流文化，道家文化和佛家文化是主要文化。在中國，主流並不主要，主要並不主流，這是中國長期以來的文化狀態，形成中國特殊的文化歷史面貌和怪異的人文風格。再繼續細分，《道》有道家文化和道教文化之分，《佛》有佛家文化和佛教文化之別。道家文化和佛家文化是哲學，道教文化和佛教文化是宗教，兩者的關係是，宗教包含哲學，但哲學不包含宗教，這是“道”與“佛”的再次劃分。與佛道兩家不同，“儒”就無法區分儒家和儒教，統一為儒教。即儒家文化是儒教文化，儒教文化是儒家文化。儒家文化之所以會被視為儒教，是因為儒家文化的開展是以宗教形式宣教，以信仰為基礎，不接受懷疑，全部學說的推廣，是建立在信仰上的只有道德說教而無道德論證。即，對於“道德”，儒教只告訴人們應當如何去做，但不告訴人們為如什麼必須這樣去做即這樣做的合理性是什麼，完全看不到學術之所以為學術的思辨影子，本質上不是學術和不是思想，只能算作是一個老人為平息社會矛盾的想法和家長里短式的勸架，即

是儒家思想不是思想而僅僅是“想法”，因為思想之所以為思想的基礎是理論，沒有理論墊底的思想不是思想而僅僅是想法，並且這個想法的勸架是掩蓋問題而不是解決問題，和西方道德有嚴格的理論求證和目的於解決問題形成反背，故為“儒教”。對此，黑格爾對孔子以鄙視的態度說：“只是一種常識道德，這種常識道德我們在哪里都找得到，在哪一個民族裏都找得到，可能還要好些，這是毫無出色之點的東西。孔子只是一個實際的世間智者，在他那裏思辨的哲學是一點也沒有的，只有一些善良的、老練的、道德的教訓，從裏面我們不能獲得什麼特殊的東西。西塞羅留下給我們的‘政治義務論’，便是一本道德教訓的書，比孔子所有的書內容豐富，而且更好。”

將儒家文化說成宗教，是對宗教的抹黑，是對儒家的抬高，因為宗教關心的問題是人類最高問題，和哲學與科學一樣，宗教將自己的注意力放在世界關注和生命關注問題上，僅是方法不同。儒家並不關心這些，它只關心政治，並且這個政治是以皇權安穩為中心。想法幼稚簡單，以為只要皇權穩定了，社會就穩定了。當社會穩定了，百姓就自然有了穩定的生存保障，完全不懂社會的穩定是以社會平衡為基礎，而社會平衡是以反權力集中為基礎，即社會的穩定是以生命平等為基。皇權文化，本質上是權力文化，當國家文化成為權力文化，則全民對國家文化即權力文化的追逐和濫用，就是登峰造極的，可以完全不顧人民死活，它不僅不會平息社會矛盾，反而使全民陷入權力誘惑的全民戰爭和全民混亂。從中國的已有歷史看，儒家文化就是挑起者，具最大罪惡。

儒家文化的核心是“道德”。然而，錯道則錯德，錯德則無德，無德則社會混亂。《道德》是非常嚴肅和嚴格的事，不能夠隨便制定，要以客觀依據為保障，以“道”主要，必須要先行“證道”，而後才是道德。《道德》是“道”在前，“德”在後，即“道”是人類生命必須遵守的客觀規律，“德”是對客觀規律的執行和遵從，這才是道德。凡“道”發生認識錯誤，“德”必然錯誤，並不是有“德”就能夠有“道”。是有“道”而後有“德”，這才是道德。

對於道德，可見，“證道”是道德的關鍵，如果不探索社會之道的客觀性即證道就盲目制定道德，這樣的道德就不是道德，是非道德。不僅是非道德，而且擾亂社會。不僅擾亂社會，而且愚弄大眾。不僅愚弄大眾，而且製造社會不公。不僅製造社會不公，而且把社會不公以道德形式規定為合法。儒家文化推行的社會之道是君王之道，德以服從君王之道的社會方向之道為品德，因“道”未經論證，“德”也成為偽德，是偽道德。本質上，儒家文化沒有客觀道德，只有主觀道德，主觀道德以主觀之道的王權之道為維護，以消滅反抗和消滅個性的“中庸”為文化要求。以仁、義、禮、智、信、恕、忠、孝、悌為德目，枝幹是“君為臣綱、父為子綱、夫為妻綱”，主幹是帝王之道、霸業之道和蠶食民眾之道，因道喪失客觀性，社會的主觀性和腐朽性由此產生。

“普天之下莫非王土，率土之濱莫非王臣”，該語出自《詩經》，而詩經的成書人就是被中國稱為文化聖人的儒家創始人孔子，我不知道中國的文化聖人為這樣會這樣猥瑣，也難怪中國的許多文人特別猥瑣和沒有個性，都屬“中庸”，掐頭去尾，不好不壞。好吹捧、喜投靠，見風使舵，牆頭草，以御用文人居多。大意是普天之下都是王的土地和管轄範圍，而在這土地上生活的人都是王的臣民，大家都不要爭搶了，因為社會已經分配完畢，不僅分配完畢，所有未率先搶到王位的人還是王的奴隸和私產，產權由大王決定，這就是“普天之下莫非王土，率土之濱莫非王臣”的文化含義，這是赤裸裸的諂媚和自我作踐，毫無人格尊嚴和羞恥之心可言，把娼妓出場等同貴妃出浴，自以為高雅，不僅把自己送給皇權，而且把全民以文化綁架形式押解給權力討好權力。《詩經》，是中國美學，是文學，也是文化，朗朗上口，被大眾傳唱，多唱幾遍，你就會自動上繳你的財產和從此學會下跪，大王會由此給你

頒發一個叫做《道德》的燙金大獎狀，以示合格人民。作為服務國家來說，這時，你如果不願意當奴隸，就好好通過科舉考試榮登奴才，每年的考試題目都是《如何維護、修繕、裝飾和擴大王的國家茅草房》，榮登奴才的奴才負責為大王管理國家和管理奴隸。管理奴隸應當盡忠，當忠孝發生抵觸時，就“忠孝不能兩全”，以盡忠優先。總之，為大王服務和讓大王高興高於一切。不能偷盜王產，其中包括對大王的奴隸私自剪羊毛和殺羊肉吃（奴隸將此理解為是體恤民情和懲治貪官污吏，是為國家著想的偉大的王，要感恩和歌唱）。總之，一句話，好好侍奉你的主子，按俸祿吃飯，如果不好好侍奉主子，大王就有權殺你和閹割你，如果沒有殺你，你就謝主不殺之恩並還要跪地附加一句“奴才該死”，標準的官方跪姿是屁股高度一定要高於腦袋高度，表明屁股比大腦重要即屁股能坐的官位比大腦重要，形成中國官場和文人總以“屁股指揮腦袋”的一貫作風。總之，你是大王的私產，怎樣處置你是大王的事，與你無關。憑心而論，這樣的學說如果能被視為中國民族的智慧和中華文明，真是嚴重辱沒中國人的智商。但悲哀的是，中國人的智商的確是可以輕易辱沒的，並不需要高超的政治技能。

“忠孝”，是儒家文化的重要要求，“忠”指對大王忠心，“孝”指對父母盡孝。當兩者關係並列時，意指孝敬父母和忠於大王相等，險惡用心是偷換概念的把大王等同全中國人父母，故國人素有“國父”和“國母”奴性不改的自奴才稱謂。其實，“孝”是非常自然的一件事，是情感的自然聯繫。是父母對子女慈愛，子女對父母必然孝順，無須儒家文化的畫蛇添足的特別強調。關係上，天下沒有完全是對的債權人父母，也沒有完全是錯的債務人子女，不能一概而論，不能要求子女對父母以順為孝的無理由孝順，更不能將子女對父母的無理由孝順在文化上與民眾對皇權的無理由順民和無理由順忠並列。至今，仍有文化學者甚至是文化大家死抱儒家文化臭腳不放，應當不只是智力原因，也有文化慣性的奴性原因。

一個民族的主要文化，應當是這樣一種文化，即一個民族存立於天地間，首先應當對他居住的自然環境即生命環境進行認識，即從認識自然規律出發，人的第一問是要問作為萬物和生命起源的形而上之天，生命以此形成“高貴”。第二問是要問作為生命立足基礎的形而下之地，生命以此形成“踏實”，這就是前面談到的“道”在前，即問天問地就是問道自然的“證道”，目的是為使行為有依據和有參照，按規律辦事。按規律辦事是建“德”，以探索客觀規律為前提。第一問題涉及行為規範，第二問題涉及生命基礎，統歸為人在天地之間的生命行為應符合天地規律即自然規律，這是人們必須探索自然世界客觀規律的原因，道理如同一個人在進入陌生城市後應首先對陌生城市進行瞭解一樣。從這個道理講，一個民族的主要文化，應當是問天問地的天地文化即自然文化。在中國，這個天地文化是道學文化和佛學文化，都關乎天地大問，產生相應的哲學和宗教。道教與佛教之間，以佛教為主要；道學與佛學之間，以道學為主要。在西方，這個問天問地的天地文化即自然文化是宗教、哲學和自然科學，社會科學是人們依據宗教和自然科學觀念在哲學基礎上發展起來的學說，即西方的社會學，是建立在自然科學基礎上，雖有“道德”形式，但如果西方對“道”即對世界客觀規律的認識發生錯誤，會同樣沒有道德。總的來講，無論東方和西方，時代特徵都是沒有道德，所以才有人類內部和人與世界關係在當代的特別混亂。在西方，文化並不分主要文化和主流文化，即主要文化是主流文化和主流文化也是主要文化，沒有差別。但在中國，主要文化不是主流文化和主流文化不是主要文化。於此差別，西方社會在主流文化的推動下是盡力走向客觀，中國社會在主流文化的推動下是盡力走向主觀，形成文化反差。當主觀文化和客觀文化相遇，碰撞結果是可想而知，歷史也一再展示這種碰撞形成的以卵擊石。文中，這裏之所以將儒家文化排除在主要文化之外劃歸主流文化，原因是是儒家文化並不涉及天地大問，只有無憑無據的中間“人倫”，並且這種人倫是以皇權為中心，一直被皇權作為“御林軍”使用成為主流文化，是不依賴客觀而依賴主觀的純屬虛構，形成中國從始至終的社會偽

建，社會像遇到“倒路鬼”一樣反復迴圈，區別於西方社會的線性發展，且還自我娛樂為“生生不息”。

一個民族“問天問地”的重要，不僅表現於探尋客觀規律即客觀真理的重要，也表現於民族通過問天問地形式所能培養出的“求真意志”的重要。一個民族在自我成長中是否具有求真意志品質，這對任何民族來講，都是異常重要的，沒有什麼可以取代它的位置，因為它關係到民族的命運走向、關係到每個人的生命保障、關係到社會是否具有客觀規律內涵的社會建設。從根本講，凡是具有求真意志的民族，是拒絕虛假、虛偽、邪惡和政治欺騙的，他們能把社會建好給自己一個安全的生命所在和所居，人的思維在長期的求真意志實踐中也相應發達，社會以邏輯理性為發展，人的生命相對幸福和安全。相反，凡是不具有求真意志的民族，是不能拒絕虛假、虛偽、邪惡和政治欺騙的，社會因此混亂糟糕，生命不能得到安全保障。文化上，喪失求真意志的民族，是以求存意志為發展的，社會品質和生命品質會由此下降。於此態度，民族文化只能是生存文化、哲學只能是生存哲學、生命觀念只能是生存觀念。在生存高於生活下，以生存目的的求存文化會把求真放在求存之後直至閹割。當生存哲學成為社會主流，民族性格開始變得懦弱膽小，喪失理性、喪失勇敢、喪失堅強和喪失民族擔當，文化開始轉變為崇尚權力、服務權力和諂媚權力，當社會中人成為向上討好和向下欺壓的求存狀態，權力和社會邪惡在社會之中會如魚得水，社會不再有良好面貌，成為對大眾的隨意奴役。當代，西方社會對大眾的生存綁架正在將一個好端端的求真民族轉變為求存民族，當求真意志轉變為求存意志，在中國以求存文化上演的一切悲劇，也將在西方上演。

篇六：中醫是什麼？皆談癌症的產生和自我拯救

在中國，特別是當代，我們中國人自己對中醫是不是科學？一直是熱鬧話題，如同國人喜歡用沒有宗教信仰來代表自己受過良好教育以抬高自己身份一樣，許多國人也喜歡用否定中醫的態度來表示自己具有科學素質以表達自己文化理念和知識理念卓越先進，但當我們真正以知識態度去問及他們科學究竟是什麼的時候？大多數的人又一臉茫然，吞吞吐吐，突然失語。在我看來，科學在中國僅僅是一個代名詞，用來代表正確、先進和智慧，濫用程度全世界罕見，包括你吃飯科學不科學？睡覺科學不科學？上車下車科學不科學等等？仿佛科學是你和別人的接頭暗號，見面第一句必須先說“科學”，暗號對上了，你才能登堂入室和接頭人相互擁抱和悄悄交換情報，仿佛找到組織，是現代人標誌，不談科學是土著，會被大眾嘲笑。其實，我們中國人對科學的理解很粗糙，僅僅是一個名詞，並無實質內容，更無哲學思考，原因是國人的科學素養太低和對西方文化瞭解不夠所造成，是囫圇吞棗和一知半解的未消化產物，無論打出的嗝和拉出的屎都極臭。直白地說，中國人基本不懂科學，其中包括兩大重要學府清華和北大。之所以這樣說，是因為他們居然能把科學精神是什麼作為學術話題來討論並至今沒有答案，只表明清華北大不懂科學，不得不成為我的抨擊對象。因為不懂科學精神，固不懂科學目的。因不懂科學目的，固不懂科學起點，只懂科學基於形式的規範化要求，原因在於對科學本質缺乏認識。當中國的兩大重要學府對科學的認識水準都是這種能力，大眾的科學素養更可想而知了。其實，科學精神很簡單，僅“求真”兩個字！並不需要不懂裝懂的胡亂羅列。當科學精神是“求真”，則科學實證主義的“求實”就有可能因經驗限度而和“求真”發生反背，相應的錯誤是形式邏輯錯誤。當科學精神是求真，則科學就僅是人類在求真道路上的一種方法即科學僅是一種方法，並不代表正確、光榮和偉大，其他方法也不必定是錯誤、可恥和低俗。1、科學既然僅是人類的一種方法而和正確無關，則人類就可以另有其他認識方法，這是科學能在不狹隘中獲得最大視角空間的基礎，也是科學能

與一切認識方法其中包括與宗教方法和平共處的基礎，更是科學能夠保持科學精神而能夠自我更新走向成功的基礎，不應當是人類認識方法的唯一。如果是唯一方法，則科學就是獨霸人類認識道路。如果獨霸，則科學就涉嫌愚昧和涉嫌犯罪，就涉嫌愚昧來講，科學對其他認識方法給予排除的邏輯依據只能是科學方法正確，必須提供科學方法正確的證據，如果提供不了，則科學涉嫌愚昧，不僅愚昧，而且霸道。就涉嫌犯罪來講，如果科學方法一旦存在錯誤，則科學認識必然會始終錯誤。如果科學認識只能是始終錯誤，則科學作為人類行為的指引必然錯誤，錯誤的科學指引必然使人類走向毀滅結局；2、科學既然僅是人類的一種方法而和正確無關，則科學就可能存在認識方法錯誤。不僅可能存在錯誤，而且可能存在重大錯誤，與正確沒有必然關係。就以上要求來講，中國人很難懂得這個道理，總是無限度強調科學規範而排擠其他方法，視科學為唯一正確，其中就包括清華和北大，是不懂科學精神所造成，原因在於不懂西方文化，不懂西方自然科學是起於西方民族的求真意志即求真文化。

科學精神是科學的內在，內在是“求真”，科學一旦喪失內在，則科學流於形式，必然與科學背道而馳，只有科學之名，但無科學之實。如同中國太極拳在喪失太極拳要義後，越來越走向套路化表演而喪失了最初的樸實無華。太極拳已不是太極拳而是太極舞蹈，只有形式上完美，飄逸、好看，符合美學要求，但不堪一擊，當大眾的審美都傾向於浮華並被浮華迷惑，科學也好，太極拳也好，就開始墮落了！

和我們不同，由於文化關係，西方自然科學在西方人那裏本質是“求真”的，這個求真不僅表現於自然科學，也表現於社會科學，故西方科學家比中國科學家和大眾寬容。中國人的科學情結似乎比西方民族還要純粹，動不動就要給人戴上一頂“反科學”和“偽科學”的帽子，社會上也總有一些不是科學界人士的社會人士喜歡玩弄這套把戲，比如方舟子和司馬南等等，總把自己打扮成科學衛士，手拿電筒，巡視四方，彷佛自己是中國科學院的24小時門衛。在我看來，他們的那點小心眼不過是想利用人們崇拜科學的心理也順便崇拜門衛，只要他們往科學門內一占，自己多少都粘點仙氣，說不定還能混點科學人員的年終福利，死皮賴臉要一件別人的舊工作服穿在身上，怎麼也比一般的社會大眾顯得神氣，真是帥呆了。另外，你還不敢招惹他，這也是他們求財的方法，招惹他們就給你戴帽子，行為有點像春節期間的票販子，佔據源頭，收穫財富。中國的網路科學衛士，大多持這種心態，以貶低中醫來證明自己高度，把無知當有知。

科學，不是科學標準，而是科學精神，如同太極拳不是二十四式和四十八式，而是太極拳要義。太極拳的要義是圓潤、平滑、無滯和內動，要求是不可破壞的自我平衡，是規範圍繞要義而動，不是要義圍繞規範而動，性質是有要義而沒有規範，有規範而無要義的太極拳不是太極拳，是舞蹈，只為博取大眾的眼球。與此相同，懂科學規範並不代表懂得科學，懂科學是懂科學精神並將科學精神落實在實處，是科學規範圍繞科學精神而動，不是科學精神圍繞科學規範而動。當科學規範背離科學的求真精神時，必須調整規範。哲學上，能被調整的規範不是規範，所以沒有規範。如果科學有規範，則科學沒有求真。沒有沒有求真，則科學就不是科學，是科學舞蹈，目的是表演性質的為博取大眾眼球。本質上，求真和規範是背道而馳的。即有規範，就沒有求真；有求真，就沒有規範，如果科學精神是求真，則科學就應當沒有規範。當科學被規範，則科學死亡，這是當今科學已然不是科學的原因，構成我對當今科學和對中國科學界的批判。現回到中醫是不是科學這個話題，此可以嚴肅地說：中醫不是科學，是哲學。

曾有著名中醫學者這樣說到：中醫教育的失敗，是信心培養失敗。我看，這倒未必，中國人對中醫學的興趣和熱情，是不降反升，大有年輕人跟來之勢，絲毫不受中醫反對者的諷刺打壓影響。在我看來，中醫學教育的失敗，是理論漂浮所致，沒有實現哲學化的理論推認

和翻譯。用大眾話講，是不接地氣，像神仙方法，所以被中醫反對者諷為“大神”。這是其一；其二、中國的當代是欺詐高發期，而中醫應用，更是欺詐的高發集中地，多用養生保健行使欺騙。電視上、網路上、書刊上和城市鄉村，各種大神、小神統統出現。各類神功、神藥累禁不止，極大損壞民眾的中醫體驗和熱情；其三，中醫理論缺乏符合當代人思維特點的理論形式，使眾多中醫從業者基本喪失理論依靠而只能憑藉經驗辦事。實踐能力因缺乏理論基礎的支撐而淺表，很難出現張仲景、華佗、扁鵲和李時珍等這樣的大師級中醫人物，是完全的經驗服從者，使中醫學成為是喪失理論依據和理論要求的形式經驗醫學；其四；因中國官方錯將《中醫學》歸為科學而非哲學，故中醫從業者學生的學生來源方向多從理科生中選出，但中醫本質上是哲學，因而中醫的學科素質是文科。中國理科生的文科素質要遠差文科生，構成國內各中醫藥大學在學生生源上“文不對題”的采選方案和學生品質普遍低下，屬濫竽充數。其實，《中醫學》對文化和哲學的要求非常高，難度要遠高於上北大，不是人隨便寫點什麼詩詞歌賦和八股文就能蒙混過關的；其五、中醫的落敗，本質上是中國文化的落敗，中國醫學要在世界中屹立，必須要作為是主要文化的道學文化在世界中屹立。中國的中醫理念來自道學理念，道學不立，則中醫不立。

基礎方面，如果說《黃帝內經》是《中醫學》的基礎，那麼，“道學”就是《黃帝內經》的基礎。文化上，由於道學觀念的難以理解和難以表達，構成《中醫學》在推廣上的實質艱難。就《中醫學》理論或中醫基礎來說，至到今天，我國尚未有一本能對《黃帝內經》做出準確翻譯的書。現有的《黃帝內經》注釋存在很多誤點，並且重大，原因在於沒有道學功底和哲學功底以及用物理學思維來作為中醫學理論的釋化，本文的目的就是要在基礎層或關鍵層上完成這個釋化，以幫助人們建立便於理解和便於把握的生命觀和中醫觀。掌握並遵循以下原則，可以終身無疾，可以作為中醫從業者認識《黃帝內經》的基礎，以實現對中醫認識的重新佈局。

一、第一病

人的所有病都來自“第一病”，第一病得到控制，則所有的病都得到控制。本節的內容是治病，先治人人都犯的第一病。人的第一病是感性在前，理性在後，即人是要通過患病之感受才會有健康意識之理性的到來，並且當身體健康恢復後即人對疾病的感受消失後健康意識隨即消失，這樣的理性即健康意識已經喪失意義，本質上是沒有理性，即理性不對人的健康起任何作用。人的第一病是健康意識滯後於疾病，即總是感性在前，理性在後，治療方法是理性提前的感性之前，即把健康意識提前到疾病之前，但這是一個非常頑固的病，能實現治療的人非常少！

1、病因

“凡不存在於感性中的事，即不存在於人的理性之中”，因此，人根本上是感性的，而不是理性的，基於這一點，人只要是疾病尚未到來即疾病導致的身體痛苦感受尚未到來，人的理性即健康意識就不會到來，並且當身體痛苦感受消失之後，健康意識也會隨之消失。如同燈光下人和人影之間的關係，疾病和健康意識之間的關係也是疾病在，則健康意識在。疾病消失，則健康意識消失，很少有人能夠把健康意識從疾病中單獨保留出來，即把人趕走之後把影子留下。更很少有人能夠在身體健康時就為自己建立起疾病防範意識，即憑空製造出一個沒有人的“人影”。很少有人能夠突破人的這個共性，如果有人突破，按佛家話說，這是一個有慧根的人，智慧能力非凡。

現代生活方式和生活行為下，因生活慣性和思維慣性所致，人的第一病是健康意識很難

建立，很難，不是一般的難，難於登天。人的健康意識之所以難以成立和必須提前到疾病之前，是因為人是感性的存在和人於疾病之後的健康意識已經不起作用，比如手術切除或者其他重身體大疾病。此時的健康意識不僅不起作用，而且起反作用，因為健康意識引發的健康焦慮只會加重病情發展，於健康反而無利。於此，一個真正有智慧的人，是能夠自我提前防範危機發生的人，而防範必須以理性優秀，即能夠憑空為自己建立起防範疾病發生的自我健康意識，並將意識貫穿生命始終。

知識不等於意識，人有健康知識未必有健康意識，因意識是關乎執行的，而知識僅是儲備，固知識區別於意識。知識建立很容易，但意識艱難。比如你在健康喪失之前可能已有健康知識，但唯獨沒有健康意識，是知識不起作用，唯獨健康意識其作用。再比如巴菲特的股票知識在巴菲特那裏是意識，而在大多數人的那裏僅是知識。巴菲特的股票知識並不難，但為什麼股票市場總是巴菲特盈利而很多學習巴菲特的人總是虧損？原因於這套理論在巴菲特那裏是意識，而在你這裏僅是知識。表面上你和巴菲特知識相等，但距離遙遠。知識要上升為意識有多難？我們大體可以用巴菲特每年拍賣一次與自己共用午餐的機會來理解。按說，那些能以巨額資金取得與巴菲特一道共進午餐的人，都是中國股市上的能人，根本不會障礙於對巴菲特股票知識的理解，按平常人的思維，你只需要按照巴菲特的投資思路去做就行了，完全無需這些形式，其實不然，實質是你即便認為巴菲特方法正確，你也同樣會按照你的方法去做，原因在於巴菲特的投資知識在巴菲特那裏是意識，而在你這樣僅是知識。拍下與巴菲特一起共進午餐的機會，目的就是希望以激進方式快速把自己已經具備的巴菲特知識以神經刺激形式轉化為巴菲特意識。凡經歷過股票市場的人都大概知道，一個股票知識要內化為意識的艱難程度非常難，有的要用十年，有的要用二十年甚至更長時間。在此，你可能已經看到知識無用，你可能已經看到知識上升為意識的艱難程度。

2、人生的最高境界是什麼？

曾有人問我人生的最高境界是什麼？我答，人生的最高境界本質上就是生命的最高標準，生命的最高標準是身心健康標準，形式是吃得下、排得出、睡得著和無疾病纏身直至壽終正寢。不要以此得出人的終身成就是這麼幾項？因為這吃得下、排得出、睡得著和無疾病纏身的壽終正寢需要有正確知識和正確行為來作為生命保障，無論對自己和社會，都有大量思考、大量實踐和大量的書要讀，本質是為了使自己的生命不惑。其吃喝拉撒睡正常不過是大量思考、大量實踐和大量書要讀的生命實踐結果，是正向體驗，代表知識和行為方式的全面正確，是正確知識產生的正確生命結果，形式圓滿。反應在人全部的生理、心理和行為方面，是思想、行為和生命的高度統一，是已經看清和看淡一切。真正具有智慧的人，是關注自我生命的人，無智，才去關注生命以外。這個世界，無智慧的智者太多，有太多的無智在表現有智。

3、生命高於一切

生命高於一切的本質是健康高於一切，作為一句平常話，人人耳熟能詳，但作為哲學挖掘，就知者甚少，少有人去關心它的哲學內涵，原因在於人將生命高於一切僅僅理解為是生命存在高於一切。生命存在有幸福存在和痛苦存在兩種形式，痛苦存在就不是生命高於一切了，是死亡高於一切。否則，就不會有人的自殺了。我從不反對人的自殺，但反對以自殺方式進行他殺，比如用爆炸方式進行恐怖襲擊，你如果真想自殺，這是你的權利，只表明你知識錯誤，是錯誤知識導致你的錯誤人生。你的最終結局，不過是錯誤知識的實證結果，自殺是糾正錯誤知識和錯誤行為的最高形式，但不是最好形式，最好形式是改變自己的知識現狀

和知識結構。如果有人說我的痛苦是社會原因導致，方法是遠離社會即可，坐船暈船為什麼還偏要坐船？走路繞行難道不可以？筆者就是這樣行為的，並世間的大智者都是這樣，從不操社會閒心。比如老子、莊子和釋迦摩尼等。老子在這方面就做得讓世界人民絕望，如果不是“關令”尹喜強留，他甚至連《道德經》都不願意給社會留下。相比而言，釋迦摩尼才是人間大愛，他將重要經典留存於世。比如《心經》和《金剛經》等，其《金剛經》的“應無所住而生其心”強調，其心是無心要用之閒心，是勸導人要善於留一個大空大靜的大清閒給自己，故佛門叫“空門”。

知識是海洋，很多人淹死在海洋，不死，也被海水泡得慘白變形。特別強調，知識這個東西，不是可以輕易涉足的，既然涉足，就要吃透。如果涉足而不吃透，必然傷身，並不是有知識就能夠有“正果”。知識如同水果，不熟的時候有毒，唯成熟之後無毒，但不是誰都可以把知識這個水果培養到成熟期的。讀書如同進入股市，不懂的時候憑生活經驗直覺拿住一只股票不朝三暮四的亂動，結果盈利。但自從學了點所謂的股票知識後，以為懂了，結果虧損。不僅虧損，反而大虧。最後再通過若干年曆練回到不懂股票時的“質樸”狀態，重返盈利。是兩頭都贏利，唯獨中間不贏利。學習知識也是這樣，完全不讀書是一件好事，讀到一知半解是壞事，完全讀懂更是好事。怎樣檢驗自己是不是中間狀態的一知半解，就一個指標，即你對你的生命感受是痛苦還是幸福，如果感到痛苦並痛苦居多，你的知識就還在一知半解態，是中段。如果不痛苦而特別有意義並且十分平靜，就是第三段。另外，生命有沒有意義也是一個重要指標，兩頭的人都會感到生命有意義，唯獨中間的人感到生命無意義。努力一下，儘快到達彼岸。

4、健康高於一切

生命高於一切的前提是健康高於一切，因為生命的存在是以健康的存在為存在，健康存在，則生命存在；健康喪失，則生命喪失或生命趨向喪失。生命健康的關鍵要點是內心平靜平穩，內心平靜平穩的關鍵是行為得當。行為得當的關鍵是知識正確。無正確知識，則無行為得當。無行為得當，則內心失衡。內心失衡，則內心起伏，向上波動是幸福，向下波動是痛苦。向上波動的幸福不是幸福，是刺激，真正的幸福是內心平穩平靜，如同湖邊漫步，不急不躁，悠悠閑閑。

人的生命是用來感受幸福的，誰都不願意用來感受痛苦。哲學上，生命既然是用來感受幸福的，則作為感知幸福的感知體即身體健康狀況正常，就是生命幸福的基礎。因為，只有當身體健康狀況正常，人的身體才會將幸福真實反映為幸福，當然，也將痛苦真實反映為痛苦，只是如實反映罷了。反之，當身體健康狀況下降，人的身體則會將原本的幸福感知為平淡或扭曲為痛苦，也將痛苦疊加為加倍痛苦。比喻地講，人的身體健康狀況就相當於是一件打擊樂器，樂器正常，則聲音正常；樂器失常，則聲音失常，這個聲音就是我們對事物的感受或反應，性質是敲打樂器的打擊物包括打擊力量未變，但樂器即我們身體能夠發出的幸福和痛苦聲響已發生改變，是外在事物並沒有發生變化，只是我們的身體條件發生了變化。舉例講，性於身體正常的人是正向感受的，但對於身體不良的人就是負向感受。再舉例將，身體健康的人，吃什麼都能夠感覺到香味，但身體健康不良的人，吃什麼都感覺不到香味，同樣是食物，食物沒有變，只是人發生了改變，是身體健康原因不能把食物帶給人的美好感受出來，反把食物能帶給人的美好降低為平淡或直接扭曲成身體不能適應的痛苦。再例如，以嗅覺為例，如果我們的嗅覺功能失常，我們就會因嗅覺功能的低下而喪失對許多事物的臨場感受，比如花香、食物香味和自然世界散發出的一切物質氣息分辨。繼而推論，你會因此降低繪畫想像、文學想像和音樂藝術想像等等，你的藝術感受會明顯下降，本質是你的世界因你的身體塌陷而變小和收窄了，並有可能收縮成為一個令人惋惜的果殼世界，使自己的生命

成為是果殼中生命。據此，你和別人的世界差別可能會是，一個是寬廣無邊的浩瀚宇宙，一個一只手就能握下的果殼，原因僅僅是你的身體改變了你的世界，是世界沒有變，是你的身體發生了改變。繼續分析，以麵包香味為例，麵包的香味是一種感覺，山珍海味的香味也是一種感覺，香味雖然不同，但香味帶來的快樂感受都是相同的。從快樂相同講，身體好，則麵包與山珍海味的價值相當。如果我們從麵包容易實現而山珍海味不容易實現來講，身體健康狀況正常的人，必然比身體健康狀況差的人得到的快樂多，因為容易實現。可見，身體是幸福的關鍵，並不是身體外的任何其他。

二、認識生命

人的生命健康既然高於一切，則認識生命高於一切，這不僅因為生命健康重要，也因為人類認識世界本就應當以認識人的自體為第一。因為，人類認識世界，是在借助自己的身體向外看，我們對自己身體能看見什麼和不能看見什麼是必須瞭解的，即我們要先於認識世界之前首先認識我們自己，我們要瞭解我們認識世界的能力、特徵和過程，要認識我們生命賦予我們認識世界的能力的長處和短處。形式如同我們用天文儀去認識天文現象應首先對天文儀進行認識一樣，我們必須要先瞭解天文儀的各種參數應用、必須要瞭解什麼情況有利觀察和不利觀察，如何實現揚長避短，它的主觀和客觀的分界線在哪里等？所以，人類認識世界必須以認識生命為第一，跳過這一步，則任何人的認識只會是錯誤和結論主觀。東西方認識區別上，東方認識是以認識生命為第一，不盲目認識世界。西方認識是直接認識世界，無論自然科學還是生命科學，其必然的認識限度和主觀性已然可見。

1、中醫學的形式上哲學原因或基礎

現象世界中，任何現象事物的存在，都是有內在邏輯即本質作為現象支撐的，即任何現象事物的存在都有非現象的內在本質作為存在。本質存在是內在存在，內在存在是非現象存在，它隱藏在現象之後，不能提供給人感官注視而只能提供給人大腦去思考。區別上，人的眼睛是用來追逐現象的，而大腦是用來追逐非現象，不能隨眼睛的運動而運動。如果大腦只能隨眼睛的運動而運動，則大腦不務正業。如果大腦不務正業，人類就永遠只能逗留在現象層面被現象迷惑，西方自然科學和生命科學正是如此。實證主義觀念下，西方的邏輯理性因總是現象而總是感性的，身份是感性的奴僕，忠實服務於感性，是大腦服從眼睛即理性服從感性，並沒有進入到真正的理性層面，實質是理性或大腦已經死亡。如果我們要借此對哲學進行一個定位，那麼，哲學則是大腦的眼睛，目的是像貧鈾彈一樣能融穿厚重鋼板進入到現象坦克之內。

以自然科學為主流，當今，人類對世界的認識，都是現象追逐性的現象認識，所有認識都浮在表面。如果我們把現象比喻為無數漂浮在河道水面上的雜物，則西方自然科學和生命科學的認識就僅是關注雜物與雜物間的關係，他們根本沒有注意到雜物與雜物間的關係實際是由河道固定水流衝擊形式造成的。中國的道家從不關心現象，它只關注河道或者河床，故名“道家”，它是用“道”的方法去認識現象而從不在現象中糾纏逗留。這裏的“道”有兩層含義，第一含義指河床，是本體，第二含義指河床的水流形式，是方法，水流形式是被河床規定的，即河床是本體，水流是本體派生的運動方式和方向，“現象”之雜物按照水流的運動方式和方向起伏運動。故，當道家談論“道”時，它第一指本體，第二是方法，第三是方向，這就是道的基本內涵。由於道是非現象的，因而我們無法用只能描述現象的語言去描述它，道理如同我們無法用只能描述水上雜物的辭彙去描述水和描述河床一樣，給道家思想的傳播造成巨大障礙，只能勉強以比喻方法來解決。因《中醫學》的基礎是《道學》，故中藥學的推廣也必然存在實質艱難，只能進行抽象描述和比喻，並且這種抽象是高度抽象。比如用“陰陽”表示運動性週期變化，內容等同現代物理學的正弦波理論，言及事物的運動都

是週期運動並所有的週期運動都是從一個極點到達另一個極點，並在極點位置開始形成向反方向轉化。極點是“太極”，以“太極圖”為表達。正極是“太陽”，負極是“太陰”，物理學將其畫為“正弦波”，即太陽極是正弦波的波頂，太陰極即是正弦波的波谷，中國道家的物理描述是“太極圖”描述，內容遠比正弦波成熟和豐富，極富動感，藝術、哲學和文化全部內含其中，向人們傳遞出事物的變化都是在最盛時期開始向反方向形成轉化，比如陰魚頭和陽魚頭都達到最大。相比之下，西方民族的物理學正弦波描述太普通，形式簡單，內容呆板，這是關於“陰陽”。“五行”方面，中國道學的五行思想觀念，實質就是西方物理學的物理平衡觀念，但中國道學的五行觀念更具體，它第一指系統，第二指平衡，第三指系統內部的平衡關係，清晰實用，區別西方物理學平衡理論的泛泛而談。醫學實踐上，它第一指生命系統，第二指生命系統的系統基礎是平衡，第三指身體系統內部各器官之間的內部平衡關係，這個關係是生克關係，用金、木、水、火、土五種元素表示，是比喻，目的是用自然世界五種物質的生克關係來比喻描述人體中臟腑之間的內在生克關係即平衡，並不神秘。同為比喻，“氣”是自然界中的自然現象，作用是調動水去澆灌山川大地，人的生命系統中也同樣如此氣機，故為“炁”或者“元炁”，是取象比類之說。“神”，被中國文化視為無所不能，作為比喻，故中國道家文化和中醫將其視為重要而有“元神”之說，原理是系統的平衡好，則神好。神好，則精神好。精神好，則身體好。類似自然界在平衡狀態良好下雨霧對全部的自然生態系統構成良好滋潤和養護作用，氣在其中起調動作用。是自然界被陽光雨霧滋養得越好，自然界能蒸騰出的雨霧現象就更好，形成良性迴圈。這種滋養在自然界中被稱為“陽光雨霧”，是無所不能的，像神一樣生養萬物。人的身體在良好的平衡狀態下也有滋養身體的生命力量產生，這個生命力量是萬能而像神一樣，是無所不能的，但無法描述，故而為“神”，是“元神”。神與系統的關係是系統的平衡性越好，神越好。系統的平衡性越差，神越差。當“神”喪失後，在自然界是自然枯萎，在生命系統，是生命凋零。此外，道學和中醫學的“元精”之說，也是取象比類之說，用現代生物學理論理解，“精”，是人生命的“全息”物質，內含生命所有資訊，是自我生命的原始圖稿，是自我圖庫，故道學實踐有“順成人，逆成仙”之說。是順用，則生養後代；逆用，則生養自己。精、氣、神三位一體是道學和中醫學較為重視的生命基礎，醫學方針以三位一體為方向。中醫的“醫”，不過是平衡判斷，以精確定位失衡點和失衡方向為技術，要有良好的系統觀，所謂的中醫大師不過是系統平衡大師。“藥”不過是調整平衡的砝碼，可加可減，起促進或抑制作用。許多國人將中國醫學貶得一文不值，其中包括魯迅、梁啟超、郭沫若、李敖這些文人，後由有何祚庥、方舟子、司馬南、羅振宇這些自以為是的後者。這不是因為道學和中醫學太高深，是他們自己太膚淺，性質是既不懂得西方文化和西方自然科學，也不懂得自己民族文化和民族生活，錯把主流文化當主要文化看待，以為懂點儒家就懂了中國，膚淺至極，這就是讀書把自己讀成廢物的典型例子。不讀書有害，亂讀書更有害，二選其一，這些人最好不要讀書，以免在社會上混淆視聽，害人害己。

2、生命的物理模型——“比薩斜塔”

理解要求下，一定的複雜事物，須借助一定的模型來解決，引入物理模型，對簡化認識和方便認識非常重要。哲學上，越簡單的現象越蘊含深刻道理，而越複雜的現象越表像，比薩斜塔形式簡單，但生命“道理”非常豐富。

“道理”一詞，出自《道學》，用河床模型來理解，意為行為的根據即理由，包括“知道”一詞，為大眾常用，時常發生於人的口頭語言。要求上，講“道理”須以知“道”為前提，故不知道者，均無法實現講理而不會也不是講道理。思維方式上，西方的形式邏輯即理由是在現象之間找根據，是橫向，而中式邏輯即中式道理是在現象和非現象之間找關係，是縱向。即一個是現象層，一個是非現象層。按照東西方要求，大多數的中國人包括文化人是

不講道理的，因為沒有實現知“道”。區別於中式道理，西方的形式邏輯是橫向關係的，講事物與事物的內在邏輯關係，要邏輯訓練有素才能達到講理。中國人很少有人經過這種特殊訓練，幾乎不懂西方邏輯，思維方式混亂，同樣進入不講理佇列。按形式邏輯要求，中國的道理定然不是道理的，但中國的道理才是道理。

比薩斜塔是義大利比薩城大教堂旁的一座獨立鐘樓，位於義大利托斯卡納省比薩城北面的奇跡廣場。鐘樓的建造始於1173年8月，為垂直設計，但在工程開始後不久的1178年，由於地基不均勻和土層鬆軟發生傾斜，1372年完工，工程中斷兩次，歷經約二百年時間才完工。現根據比薩斜塔近幾年來的傾斜速度推測得出，斜塔將於250年後因塔身的重心超出塔基外緣而傾倒 。

（1） 生命是什麼？

對大多數人而言，特別對於那些具有精巧思維的人來說，基於長期養成的複雜性思維習慣，人對於生命是什麼這類嚴肅問題，不由自主的第一反應往往會將問題朝複雜和龐大方向考慮，很少有人敢去正面接觸。歷史上看，如果不是網路搜索錯誤，科學界就貝爾獎獲得者薛定諤一人為此思考著書。在我看來，完全沒有必要這麼懼怕和費勁，原因是複雜性思維的人們已經不善於用簡單思維處理問題，總有一種誓將問題推向複雜的怪癖。今天，這裏將問題重新提出，並不在於生命理解的重要，而在於生命理解下的醫學方向和醫學方法重要，應當有一個切合生命現實意義的準確定義。認識簡化上，可以先擱置宗教解釋，原因是人類應當先有一個基於醫學需要的物理學認識考慮，合理性契合點來自如果我們把人的身體視為房子而把生命現象視為在房子裏居住的人，那麼，房在則人在，房失則人失，其物理學解釋是房屋解釋，醫學是房屋維護，定義從物理學定義，性質是我們先把錨點投在物理層上以穩住我們出於物理學目的即醫學目的的思維之船，無論宗教解釋和科學解釋，都合乎情理。形式上，這裏之所以對宗教解釋以備忘形式先予肯定，原因在於宗教解釋和科學解釋都是客觀性質的合理解釋，是物理學的合理性即客觀性是三維空間內合理，宗教的合理性即客觀性是高維空間合理，都是面向客觀。宗教的客觀性是源自人類知識都是經驗知識，本質是人類永遠無法以經驗知識去丈量和否定經驗之外，道理如同大海中鯊魚無法以對大海的經驗知識去丈量和否定大海之外一樣，故有三維和高維之分，故有宗教合理。以此，如果我們將科學規定為科學精神而不是科學方法，即科學精神要始終貫徹和堅持的求真即堅持客觀，才是科學本

身。如此規定，則自然科學是三維空間的客觀，宗教科學是高維空間的客觀，都是求真、都是客觀和都是科學。從科學是尊重客觀來說，尊重宗教，就是尊重科學。其實，宗教和科學並不矛盾，將二者對立起來是無知，尤以中國人無知，無知者中尤中國學界無知！

物理學定義：生命是系統的系統效應，不同的系統產生不同的系統效應即生命現象，物理邏輯是平衡在，則系統在。系統在，則效應在。效應在，則生命在。反之，平衡失，則系統失。系統失，則效應失。效應失，則生命失。系統以平衡為基礎，物理維護即醫學以系統平衡為要求。

人的生命或生命現象，是身體系統中各器官組織以平衡方式聯繫和組織在一起的組織化系統效應，是效應，是身體系統的平衡在，則生命在；身體系統的平衡失，則生命失。道理如同汽車系統的平衡在，則汽車在。汽車在，則汽車的載人載貨效應即生命在，即便系統失衡，也必須保持在系統要求的最低“閾值”之內。在閾值之內越平衡效應越好。反之，越失衡的系統效應越差。一旦超過閾值，則系統崩潰。系統崩潰，則效應消失。效應消失，則生命消失。效應與系統平衡成正比，與失衡成反比。區分上，汽車系統的系統效應是載人載貨效應、人體系統的系統效應是生命現象效應、鐘錶系統的系統效應是計時效應、大橋系統的系統效應是通行效應、生態系統的系統效應是生命延續效應等等，全部的系統效應都是以系統平衡為基礎。平衡在，則系統在。系統在，則效應在。反之相反。於此，比薩塔建築系統的系統效應是鐘樓效應、歷史效應、文化效應和旅遊觀光效應等，這個效應必須建立在比薩塔系統的平衡上，即比薩塔的平衡在，則比薩塔在。平衡失，則比薩塔失，即比薩塔不能變成比薩斜塔。

（2） 對“比薩塔”的哲學認識歸納

作為建築常識，我們可以肯定的是，比薩塔的物理設計，是垂直設計，這是建築學的基本要求。因此，物理層面上，從比薩塔建造之初到現在，塔身始終有兩個物理點：一個是中心點，一個是重心點。中心點是自然世界客觀規律要求賦予的，這個要求來自客觀世界，不是比薩塔自有，我們從要求是來自比薩塔外來講，中心點來自比薩塔外，是比薩塔與外部世界的聯繫，不以比薩塔意志為轉移，雖然是外在於比薩塔，但卻是比薩塔的靈魂和關鍵，是比薩塔的生命點。從這個意義上講，比薩塔的生命，是塔外力量或塔外規律賦予的，不是比薩塔自有，而比薩塔能夠自有的，就僅是比薩塔自己的自我“重心點”，無論建造水準如何高超，重心點都很難實現與中心點完全重合，即便重合，重心點也會慢慢從中心點即生命點中移出，最終使比薩塔成為比薩斜塔。自我重心又稱死亡點，當自我重心點即死亡點偏離生命點越遠，生命越危險。當死亡點距離生命點越近，生命越安全，所謂“死亡”，即系統崩潰。系統崩潰，效應消失。效應消失，則生命消失。自此，如果我們將比薩塔視為人的身體並將比薩塔牆體中鋼筋視為人體中神經（比薩斜塔的牆體中是無鋼筋的，僅是比喻，目的是為方便以下的“意識”認識），則我們自我重心點從中心點的出走，第一、我們人體成了病體；第二、產生了一個屬於自我重心點的“我”；第三、“中心點”是客觀世界賦予的，是人的生命點，不以人的意志為轉移，因此，中心點會始終成為一個內在於人的客觀要求保持不變，對重心點我具有一定的物理牽引作用，即牽制重心點我圍繞中心點運動，這就是所謂的“意識”。意識的本質是系統平衡，故我們有睡覺、飲食、保暖和住房等物質需求，目的是為恢復和保障系統平衡；第四、自我重心點從中心點出走，是人的自我意識即“我”意識被喚醒，原理是當塔身即當我們身體發生物理傾斜後，鋼筋即我們身體中神經會在塔身一面即我們身體一側被“拉緊”，形成神經刺激性質的我對我的感知，即“我”出現。以此，我們看到，“我”在，是以我消亡為基礎的，即我意識越強烈，距離死亡越近。但當我點即重心點去靠近中心點，我又會喪失我對我的存在感，構成人的矛盾。矛盾是：強調存在感，就

要消滅存在。強調存在，就要消滅存在感。前者是大眾行為，後者是聖人行為，這就是生命的奧秘，我們由此得到以下幾點哲學認識：

a、平衡是系統的基礎，系統是生命的基礎，關係是平衡在，則系統在。系統在，則生命在。反之，平衡失，則系統失。系統失，則生命失；

b、中心點是外在於人的，是人與自然世界的聯繫，是系統基礎，因此是生命基礎，毀滅世界，就是直接毀滅自己；

c、中心點是形而上存在，是無形，形而下服從形而上，有形服從無形；

d、從重心點到中心點的距離，是生命區域。閾值之內，重心點距離中心點越近，生命越健康；距離中心點越遠，生命越危險，一旦超過閾值，系統崩潰，生命消失；

e、人的存在感是以偏離中心點為存在感的，即人的自我重心點距離中心點越遠，存在感越強。距離中心點越近，存在感越弱，構成人在追求存在感的同時等同追求死亡。兩者的關係是，強調存在感，就消滅存在。強調存在，就弱化存在感，構成人的矛盾。因為，當人的生命存在都不能存在的時候，也就沒有所謂的存在感了。反之，當存在感都沒有時，也就沒有所謂的存在了。所以，對一般大眾而言，這裏有一個“度”的問題，本質是生命行為越平淡越好；

f、塔身基於塔基，塔基是塔外的一切，是所有，不僅僅是環塔的基礎環境，因為基礎環境的基礎環境還是基礎環境，層層疊疊，無限外延。塔基不穩，塔身必然失衡。塔基是外在於塔的，但卻是塔的基礎，是生命之根。於此，我們看到，人的生命是和自然世界直接聯繫的，那看似和我們生命無關的世界，實質是我們時時刻刻的生命信號發生地，它無時無刻不向我們發送生命資訊。如果我們將自然世界比喻為電臺，則人的身體就是接收電臺資訊的收音機，電臺被毀，收音機被毀；

g、塔是獨立的，因此，塔系統是系統閉合的，是閉合系統。但另一方面，塔是建立在地基上的，地基不穩，塔必倒塌，與外部世界構成直接生命關係。因此，塔系統在是閉合系統的同時，又是開放系統。哲學總結是：一切系統是即閉合又開放，沒有所謂的獨立系統存在，故所有的世界和所有民族都內在統一；

h、當比薩塔遭遇地震，如果比薩塔並未倒塌而僅出現塔身裂隙，當我們此刻記憶下裂隙，現在，我們把想像退回到地震之前在重新注視塔身，我們可以清晰看到，無論比薩塔遭遇地震還是不遭遇地震，這種像山脈裂隙走向的自然紋理都是存在的，如同水流和山風會沿著山與山之間的薄弱區域即山溝進行通行，人身體中的能量也是沿著人體中的薄弱山脈走向發展前行，這個人體中的山脈走向就是“經絡”，也有“氣海”，經絡與經絡的交叉點位就是“穴位”，你看不到，但可以從中理解到；

i、如果有兩座大小相等和外觀相同的比薩塔，即便兩塔都是由相同人在相同時間下以相同方式和相同材料完成，兩塔之間也必然存在差異。這個差異可以來自建築材料的最微小差異和搭建差異。就建築差異來說，每個塔都有相對於它塔的薄弱點，因此，就兩塔比較來說，塔一的薄弱點可能是 a、b、c 三點，塔二的薄弱點可能是 d、e、f 三點，在相同的地震下，兩塔的裂隙狀態會完全不一，體現為致病原因相同而病貌不同。因此，不能以統一的病貌推論得出統一病因，也不能以統一病因去推測統一病貌，如同有人吸煙一輩子都好像無事而有人吸煙會很快致病，不能一概而論。固中醫和西醫的差別是：中醫就具體人說病，西醫就具體病說人，很是粗糙；

j、系統是閉合的，也是開放的，因此，系統與系統之間是以系統的相互開放而相互影響和相互聯繫的，彼此是彼此的組織之一，沒有系統是純粹的自組織獨立系統。因此，從生命安全出發，人類在選擇與自己走得最近的食物、藥物和生活用品時，應當就地選擇自己生命環境中的物質而要自覺拒絕與自己空間距離較大的物質，更要拒絕非自然界物質的化學物質，因為容易在系統開放上以系統與系統關係的互不匹配對人體系統造成組織基礎的基礎破壞，比如基因破壞。哲學揭示是：越是內核的事物，就越不可見和越是基本。越是基本的事物，重要性越大、越脆弱和隱蔽性越強，我們越容易對最基礎的破壞造成破壞忽略，完全無視破壞的嚴重性。故而，當人類發現生態問題、社會問題和健康問題在變得越來越糟和越來越難以控制時，本質是生態、社會和健康的基礎層已遭到重大破壞，問題來自人類一直在大力破壞作為生態、社會和健康基礎保障的各自“基本原因”，簡稱“基因”，“現象”不過是基本原因被破壞或基因被破壞的末梢部分和可見部分。當問題已反應到現象層面，只說明基礎破壞已經達到非常嚴重和非常可怕的地步。作為現象問題追溯，這裏以遺傳性基因突變為例，遺傳性基因突變的本質是“基因動盪”，反應的是人類的生命環境即自然世界已經徹底失穩。表面上，人類的科學包括生物技術是在把人類推向越來越強大，但實質是越來越脆弱。如果我們把我們身體比喻為樓房，則我們對自己基因的破壞就像是在不斷脆化樓房的每一塊磚石，表面上樓房並沒有發生明顯改變，但當脆化達到一定程度，樓房的倒塌只是一瞬間。從這個道理講，人類的基因工程、化學工程和新材料應用都應當停止。特別是醫藥和農業生物基因工程應用，這已經不是在犯錯，是在犯罪，從宗教意義上講是反宗教，從人類意義上講是反人類；

k、系統是閉合的，也是開放的，因此，系統與系統之間是以系統的相互開放而相互影響和相互聯繫的，彼此是彼此的組織之一，沒有系統是純粹的自組織獨立系統。因此，任何系統在除去自系統的物質成分之外，更重要的內容是系統組織方式。系統的組織方式是系統效應本身，是宏觀系統有宏觀效應，微觀系統有微觀效應。因此，對人而言，食物和藥物的宏觀形式和微觀形式才是物質的重要和關鍵部分，並不只是物質的所謂含量資訊。因此，在食物和藥物評價中單純用物質含量標準看待食物和中藥物沒有意義，因為，這些食物和藥物不僅包含有物質含量資訊，更包含有自身組織的宏觀資訊和微觀資訊，這些資訊是環境資訊和自身資訊的集合。舉例來說，任何一粒米都是生長在具體的環境之中，你只能檢測到一粒米的物質含量，但你無法檢測這粒米的環境情況？並且環境的環境依然是環境，這是一個無限開闊和延展的空間。米是不提供這個資訊的，即便提供，科學也無法解讀，但這個資訊對米自身的生長具有重大作用，因而對人的生命影響同樣具有重大作用，重要性來自系統與系統的相互開放，不慎，則影響生命。

三、道學與中醫學的關係

《中醫》，是漢民族醫學，發端於《道學》的生命觀，醫學理念來自“道人”在停止一切思維意念下，在長達十年年、二十年甚至更長時間的清淨生活培養下，在使身體重心點去重合中心點下，將兩點重合形成的生命交感進行記載和總結，《黃帝內經》就是這種體驗總結，這些道人既是生命的實踐者，也是生命與藥物關係的體驗者。如同我們要觀察天上的星星是必須以黑夜作為背景一樣，人對生命運動規律的觀察，也必須以生命的無思緒安靜作為背景，方法是用“靜”去顯影“動”，但很少有人能夠達如此高度，達到者鳳毛麟角，能攀登上這座生命之峰的人，中國歷史上有姓名記載的人屈指可數，如老子、莊子、丘處機和張三豐等，《黃帝內經》的作者是其中之一。和西醫不同，西醫對人的認識，是通過屍體解剖實現，最大弊端不是屍體，屍體不是活體，更不是優秀活體，既然不是活體，生命內在活動的具體細節和宏觀原則西醫無法把握。相反於西方醫學，中國醫學對人體的認識，是活體認識，不僅是活體，而且是最優活體，是生命觀察者將自己身體作為觀察對象，在長期的靜態

培養中把自我身體培養成最優平衡系統，這種最優平衡往往要耗費人的數十年時間，非絕對毅力能夠辦到。

如果我們說《黃帝內經》是《中醫學》的基礎，那麼，《道學》便是《黃帝內經》的基礎。道學思想在《道德經》之前早已存在，並不是老子開創，但老子是集大成者，重點是講述“道”與“德”的關係，簡述為“道”是生命之道，“德”是人在遵從生命之道後所實現的生命效應，這個效應是德效應，合稱“道德”，《黃帝內經》本質上是《道德經》思想的更細緻化的“德”篇，以知“道”為基礎。故《內經》開篇以黃帝和歧伯的對話說：“餘聞上古之人，春秋皆度百歲，而動作不衰；今時之人，年半百而動作皆衰者，時世異耶？人將失之耶？岐伯對曰：上古之人，**其知道者**，法於陰陽，和於術數，食飲有節，起居有常，不妄作勞，故能形與神俱，而盡終其天年，度百歲乃去。今時之人不然也，以酒為漿，以妄為常，醉以入房，以欲竭其精，以耗散其真，不知持滿，不時禦神，務快其心，逆於生樂，起居無節，故半百而衰也。”大意是：我聽說上那古時代的人們，都能年過百歲而動作絲毫不衰弱。但是現在的人，年齡剛達到或者超過五十歲，動作就顯得衰老而沒有力氣了，這是時代不同所致？還是現在的人們不懂得養生方法所致呢？歧伯回答說，上古時候的人，那些真正懂得自然之道和生命之道的知“道”者即客觀規律遵循者，是效法自然界物質事物的生命平衡方式和頻率，飲食有控制，起居有規律，從不過度勞累，所以能夠保證身體完好和身體能量物質的常在，故能夠活到自然賦予人的最大壽命，超過一百歲才辭世。現在的人就不同了，他們把酒當成水般的豪飲而沒有節制，把不正常的生活習慣當成正常，醉酒後行男女房事，放縱情欲以用盡作為生命能量物質的男精女精，耗散生命的基礎動能，不懂得保持生命能量物質的旺盛，隨時放縱，只求刺激，逆向生命的健康，起居混亂沒有規律，因此到五十歲就開始衰老了。

道學對中醫學的重要，是原理和原則的重要，不懂原理與原則，則我們對作為中醫基礎的《黃帝內經》的理解就很難進入到實質層面，不能真正發揮出《黃帝內經》醫學理論的作用，這裏僅以《內經》中《四氣調神大論》篇中的“天明則日月不明”為例，足以說明中醫學對道學認識的匱乏，間接反應中醫學界對中醫理論認識的欠缺，對中醫學思想的推廣和弘揚形成障礙。

解：“天明則日月不明”中的“天”，是指人的自我意識明朗如天空，“日月”代表陰陽，指平衡，指運動，指系統內部中的各子系統單元都收支平衡，並以全部的子系統收支平衡共同構築起大系統的整體框架平衡。“日月不明”是指系統內部各子系統單元都收支混亂失衡，全部的子系統單元收支混亂失衡構成大系統的整體失衡，整體失衡是整體混亂。用比薩塔模型來理解，即當比薩塔的自我重心點以凸顯位置作為存在時，即當比薩塔成為比薩斜塔時，則塔內的各子系統單元自身包括子系統單元之間的關係會發生混亂（系統有複雜系統和簡單系統之分，複雜系統是大系統包含子系統，各子系統又包含自己的子子系統），當全部的子系統單元都發生混亂，則塔系統整體混亂，出現整體的“日月不明”情況。意指當人的自我意識明朗如天空後，人體系統中的各子系統收支平衡就混亂了。當身體系統中的各子系統收支平衡即陰陽平衡都發生混亂，人身體系統則整體混亂，原因是“天明”導致各子系統都出現“日月不明”的收支失衡即陰陽失衡，是日月不明的內生機制混亂導致系統組織整體混亂。用國家系統來理解這句話，即當國家推崇的國家治理是“大政府”觀念時，國家經濟和政治必全面紊亂；當國家推崇的國家治理的是“小政府”觀念時，國家經濟和政治趨於好轉，原因是社會有它自己的自組織平衡方式，是“看不見的手”，這是道家思想崇尚“無為而治”的原因。“治理”什麼？在身體系統治理身體疾病，在國家系統自理國家疾病或社會疾病，方法是“效法自然”。效仿自然的什麼？即效仿自然世界的“無為而治”，方法是弱化“天”，符合西方民族的小政府文化理念。作為必要的文化提示，最終能夠真正理解中

國文化的民族並不是中國民族，而是西方民族，屆時，中國人大概還要在西方人那裏學習中國文化。原因是河流的西岸才是東岸的最合適觀察點，以東岸無法觀察東岸來說，中國人無法理解中國文化，唯西方民族可以，這是中國人的徹底悲哀，由於從不積極思維和不善於思維，中國人向西是不能理解西方文化，向東是不能理解自己文化，以為儒家文化是中國文化的精華，卻不知儒家文化是中國文化的糟粕。之所以是糟粕，因為儒家文化是徹頭徹尾的“天明則日月不明”的“強天”文化，是天子為上，大於一切，所以無限度擾亂國家和擾亂社會民生，所以中國民族長期以來黯淡無光。

“平衡”，是西方自然科學用語，中國道學的用語是“陰陽”，即陰陽平衡。陰陽平衡指系統內部各子系統單元的收支平衡，是一個關於子系統的概念。整體觀念上，一個子系統的收，必定是另一個子系統的支，一進一出。入為陰，出為陽。以腎陰虛和腎陽虛為例，腎陰虛代表腎建設不足，腎陽虛代表腎輸出功能欠缺。各子系統相互間的收支平衡構成整體平衡，指健康，不能停滯、不能留餘和不能欠缺。是系統整體通暢，在國家指社會運轉通暢的社會健康，在身體指身體運動通暢的生命健康。區別於西方的靜態平衡觀念，中國的平衡觀念是整體和動態的，同樣是平衡觀念，中國的平衡認識高於西方，具系統性、整體性和運動性。

“失衡”，是西方自然科學用語，同時也是中國道學用語，如果說陰陽平衡是關於子系統認識分析的，則“五行”就是關於系統整體的，是子系統的上一級，目的是從整體角度用子系統間的相生相剋關係對子系統的陰陽失衡進行調整，以實現對人體系統失衡的技術糾偏。但技術糾偏僅是技術，根本在於自我控制，即控制“天不明則日月明”的“天”，人要善於控制作為自己身體之主的自我意識。相同的認識也出現在莊子《應帝王》篇章中，對類似“天明則日月不明”的認識莊子這樣闡釋：“南海之帝為倏，北海之帝為忽，中央之帝為混沌。倏與忽時相與遇於混沌之地，混沌待之甚善，倏與忽謀報混沌之德，曰：‘人皆有七竅，以視聽食息，此獨無有，嘗試鑿之’。日鑿一竅，七日而混沌死。” 意思是“南海的帝王名叫倏，北海的帝王名叫忽，中央的帝王名叫混沌。倏與忽很要好，經常相聚，為了方便，相聚地點選在距離兩人住地等距的中央領域，混沌作為東道主，非常熱情，為倏、忽的相聚提供了優越的條件，倏與忽都特別感激，時間久了，倏與忽商議報答混沌的方法。二人認為，人人都有七竅，而唯獨混沌上下無別，內外無分，囫圇一個，沒有七竅，想讓他象常人一樣享受暢快生活。征得混沌的同意後，二人便開始每天為混沌鑿通一竅，第七天七竅全部鑿通，當混沌有了凡人形態，可是卻死了。所謂“混沌”，即當自我重心點去靠近中心點後，自我意識會越來越模糊，故而混沌，開鑿七竅，就是自我意識從此明朗而走出混沌，混沌死，人死。這是一個以自我重心點脫離中心點的過程，當自我重心點越過中心點的最後邊界，系統崩潰，比薩塔倒塌。

《中醫學》的核心是系統平衡，基本理論是“陰陽五行”，陰陽五行是陰陽和五行的合稱，根本上，這是一對哲學概念而不是醫學概念，產生於道學，以簡單描述複雜，以抽象概括具象。為方便起見，道學以哲學化語言將人體實體器官概指為“陰”，陰指實體，將實體器官產生的功能輸出概指為“陽”，陽指功能，指輸出供應。就像是燒開水，如果我們把不斷流入鍋中的水視為陰而把水蒸氣視為陽，如果進水比出水多，則陰盛陽虛，水會漫出鍋外將火撲滅；如果出水比進水多，則陽盛陰虛，水會被火燒幹而造成鍋裂，以進多少就出多少為宜，即實現陰陽平衡。每一個單獨的臟腑器官都應當達到陰陽平衡，而陰陽平衡的基礎是五行平衡。五行平衡，則陰陽自動平衡。“五行”，是自然界中金、木、水、火、土五種元素，這五種元素具有相生與相克關係，相生順序是：木生火、火生土、土生金、金生水；相克順序是：木克土、土克水、水克火、火克金。由於人體中的五臟六腑也具有這樣關係，為方便描述和理解，所以用自然界中金木水火土五種元素的生克關係來代表人體中的心肝脾肺

腎五個器官的生克關係，即用金代表肺、用木代表肝、用水代表腎、用火代表心、用土代表脾。所謂中醫，不過是用五行的相生和相克關係來調整五臟六腑的陰陽平衡關係，以平衡為主要。物理理解上，平衡是力，力有限度，限度之內，越平衡越好。舉例講，如果一個水泵的揚程高度是10米，而要被提灌的土地高度只高出水源1米，顯然，這種灌溉是輕鬆的。但如果高出了10米，水則無法到達土地高度。所謂五臟六腑之五行，不過五臟六腑相互灌溉的相互發展和相互制約，以平衡為主要。系統的平衡越好，五臟六腑之間所需的做功越小。做功要求越小，則能耗越小和器官磨損越小。所謂中醫大師，本質上是人體平衡大師，調整臟腑之間的相互灌溉，以“五行”為要，人的年齡越大，泵力越差，所以對人體系統的平衡要求會越高。

凡有工科知識的人都知道，無論是機械設計或建築設計，設計的關鍵是系統平衡，以汽車發動機為例，汽車發動機系統由啟動系統、冷卻系統、燃料供給系統、點火系系統和潤滑系統組成。發動機運行的好壞，取決於發動機平衡能力的好壞。發動機平衡正常，則發動機正常；發動機平衡失常，則發動機失常。發動機平衡好，則磨損小、噪音小、功耗小和輸出功率相對較高，使用壽命長；發動機平衡差，則磨損大、噪音大、功耗大和輸出功率相對較小，使用壽命短。汽車發動機系統僅是汽車的心臟系統，另有底盤系統、車身系統、電氣系統。全部系統構成汽車的整車系統，是大系統包含小系統，小系統包含更小的系統。整車系統的平衡性越好，汽車的壽命越長；整車系統的平衡性越差，汽車的壽命越短。與汽車系統一樣，人的身體系統分為心臟系統、肝臟系統、脾臟系統、肺臟系統、腎臟系統五臟。五臟對應五腑，是一陰一陽的“裏表”關係，是心與小腸互為表裏、肺與大腸互為表裏、脾與胃互為表裏、肝與膽互為表裏、腎與膀胱互為裏表，唯剩下六腑中的“三焦”沒有對應。三焦分上焦、中焦和下焦，非實質性器官，但卻是一組實質器官構成的組織“能態”。上焦由心與肺構成；中焦由脾與胃構成；下焦由肝、腎、大腸、小腸、膀胱、女子胞構成。同組的組織關係好，則三焦好。焦者，火苗尖頭之意，取意“火”與“中心”，重點在“中心”。中醫學中常提及的“心”，多數情況下並不是心臟之心，而是三焦呈現的“火苗尖頭”。三焦的統一必須以系統的中心點即以生命點為統一，所以為“心”，是“心者，君主之官也，神明出焉”。如同廚師用不同的食材和火候才能烘制出不同食物，上焦烘制出神、中焦烘制出氣、下焦烘制出精。三焦貫穿一氣相輔相成並三焦之物通達運行，生命得到滋養。“精”是生命之精，是“順成人，逆成仙”之物。所謂“順成人”，即精的功能是繁衍。所謂“逆成仙”，指該物是全息化生命之物，等同生命的製作圖紙。逆向使用就是按圖紙要求進行自我人體修復。青年和老年的差別，是精力差別。精力是力，精是圖紙，力是動力，動力依照圖紙要求進行生命維護和保養，這就是精力。此外，“氣”者非氣，將氣簡化為氣，是簡化字的敗筆，等同將傳統文化的專指之“氣”予取締。明顯，中醫學的氣，是有“米”而和食物有關的，並非空氣。“氣”發生於食物而具有水受之於火的蒸騰彌漫形式，對血和心臟起推動作用。氣足則血足。三者之中，最難理解的是“神”，只能順著這樣的思路去理解：人在小時候大都有過發呆經歷，意識模糊，但這個狀態很舒服，必須通過別人的推嚷才能從這種狀態中恢復出來，這個狀態就是神態，俗稱“出神”，對身體起平衡和調整作用。“神”是我們身體的統帥，對健康無所不能，所以為“神”。身體的神態必然有相應之物作為條件支撐，是客觀存在，對這種存在，我們通常也有“養神”和“費神”之說。如果“神”不是一種客觀存在，我們也就無所謂“養”和無所謂“費”了。就是神與生命的關係。反推這個關係：神的存在必依賴上焦，上焦的存在必依賴中焦、中焦的存在比依賴下焦，上中下三焦的火苗尖頭都必須保持在垂直線上，它的存在又必須依賴於心的存在即中心點存在。當自我重心點偏離中心點，三焦的火苗尖頭必不統一並且火勢散亂左右搖擺，於健康不利。以上的內容僅是針對中醫從業者而言，對大多數普通人來講很難掌握，就一個原則能將所有的複雜問題簡單化，方法是弱化自我重心點而儘量靠近中心點。靠近中心點，就是靠近生命點。靠近

生命點，生命必然健康。

四、關於癌症

文化中，中國歷來有“不為良相，則為良醫”之說，意為治國與治病是一個道理，即懂得怎樣治國，就懂得應按照什麼樣的思路去治病。原因是國家系統是系統，人體系統也是系統，所有系統的系統原則都是一致，即沒有平衡，就沒有系統，沒有系統，就沒有生命，因此治理國家和治療人的疾病相同，發病原因也相同。反此，當我們知道怎樣治病時，則我們也應相應懂得怎樣治理國家。

社會醫學和生命醫學是民族必備，在中西方各自的社會醫學即社會學和生命醫學都是基礎於各自文化下，無論中國和西方，各自的社會醫學和生命醫學在思維方法上都應當是形式統一的，不應當出現社會醫學和生命醫學方法相反這種情況。因為兩者的醫學對象都是“系統”，前者是社會系統，後者是身體系統，目的都是為了實現系統健康。但讓人匪夷所思的是，中西方的社會醫學和生命醫學是各自相反的，是矛盾體。思維方面，即中國的社會學思維是採用的西醫思維（非系統思維方案），另中國的中醫思維是採用的西方社會學思維（系統思維方案），形成中國社會醫學和生命醫學的文化自反。與此相反，西方民族的社會學思維是採用的中醫思維（系統思維方案），另西方民族的醫學思維是採用的中國社會學思維（非系統思維方案），形成西方社會醫學和生命醫學的文化自反。共同結果是，在同為採用系統思維的領域，西方在社會學方面取得成就，中國在中醫理論方面取得成就。在同為採用非系統思維的領域，西方的西醫成就很差，中國的社會學成就很差。歸納是，凡是採用系統思維去解決問題的，都是將複雜問題向簡化方向推進，副作用小，運行成本低，西方是社會學下的社會運行成本低，副作用小，中國是中醫學下的醫學運行成本低，副作用小。凡是使用非系統思維的，都是將複雜問題向更複雜方向推進，副作用大，運行成本越來越高，西方是醫學的運行成本越來越高，副作用大，中國是社會運行成本越來越高，副作用大，都成為嚴重的社會負擔，不堪重負。

非系統思維的原因或實質是現象思維，以問題本身為關注，思想被牽制在現象層面，因缺乏系統性，故對系統發生的任何系統內部問題都喪失系統內控機制，只能依賴系統物理學外的其他力量去解決，同時引發系統紊亂甚至造成系統災難。物理學上，系統內部的任何問題，都是可以依靠系統內部組織之間和子系統之間的相互制約實現控制和實現解決的，根本無需借助系統力量之外的任何力量。即，任何系統的存在都天然自備一種“藥”，這個藥就是相互制約，是平衡控制，完全無需在藥外找藥和研究藥。但區別於系統物理，西方醫學思維是邏輯思維下的線性思維，拋棄了系統性，因拋棄系統性，故拋棄系統自帶的藥，只能依靠外在的藥物方式解決，導致生命系統在外力干擾下病種越來越多和形式越來越複雜，使西方醫學舉步維艱。相同於西醫方法，中國的社會學思維同樣是非系統思維，但這種非系統思維卻是惡意的，本質是皇權思想，以皇權為大，故意排斥系統的相互制約和相互發展，如排斥民主、排斥多黨、排斥社會輿論監督和排斥“三權分立”，本質是以自我為中心。以“天明則日月不明”來論，是比薩塔以自我重心點為中心而不以塔的自然中心點為中心，所以中國社會之比薩塔只能是中國社會比薩斜塔，固社會的倒塌總是必然，故中國社會歷來總是倒了重建，建了重倒，反反復複，中國文人將此誇讚為民族生生不息。據此，我們看到，人身體系統的疾病，本質上是由人的系統失衡導致，如果我們把社會癌症視為貪官現象和經濟精英產生的話，則社會癌症的本質就是作為社會經濟能量流通物的金錢被權利和經濟精英停滯攔截下來作為個體堆積，當這種攔截堆積在社會普遍發展和普遍存在，則是社會癌細胞的擴散。同此，人身體中的癌症和一切疾病的原因也是由系統失衡導致，當大量的生命能量因系統傾斜即系統失衡造成能量堆積，其淤積的能量不僅使身體正常能量需求出現減少，而且以

能量轉變為物質的形式去堵塞其他能量的正常流通使身體產生更多疾病。因此，醫療上，無論社會醫學還是生命醫學，正確的思路都是恢復系統平衡，即在國家系統是去君主制度和去金錢囤積，在身體系統是弱化自我重心點以系統中心點為中心，即以自然為中心，實行道學的“無我”和“坐忘”，具體方面是最大化減少思慮和減少心情起伏，以平靜的生態態度配合醫學治理，手段以“靜養”為主要，正確看待生死、金錢和名利，使身體系統在逐漸恢復平衡中把系統堆積的能量物質重新轉化為能量運轉起來或釋放出來。總的來看，社會癌症是好人向壞人方向轉移，是社會能量物淤積；身體癌症是好細胞向壞細胞轉變，是身體能量物淤積，問題都是由系統失衡造成，原因簡單，治療就簡單，所有病的道理都是一樣。

篇七：“自我”是什麼？

同樣的文字內容，不同的人會有不同感受，有人得到知識，有人得到意識，差別是知識對人的幫助作用不大，是意識起作用，此話看似絕對而經不起推敲，但對一些特定內容有特定作用，本文的“自我”話題就正是如此。這裏之所以將知識和意識的區別強調於此，目的是不希望人們以知識態度去認識本文，應以意識態度去吸取。曾經看過一篇報導稱西藏沒有一所精神病醫院，現象雖為現象，但現象內含實質，實質是西藏人都能完好的保證自我，而我們大多數的人是喪失自我。人的痛苦多都來於自將我遺失，即我對我的存在“失感”，生命因此失去意義。哲學上，自心不回歸自體，所有的生命形式都是流浪！看似文學，不是文學。

在所有認識領域，人類最處於知識真空狀態的，大概莫過於對“自我”這一問題的認識了，即自我是一種什麼樣的狀態才能算是自我和人為什麼應當自我？屬於人類知識的“燈下黑”範疇，是我們眼睛在看向外在時卻遺忘了眼睛也應當看向內在即看向我們自己，造成我們自己對自己缺乏瞭解這種燈下黑情況。

人類最重大和最重要的問題，莫過於“自我”問題，沒有什麼問題能夠比自我問題更重要，因為我的所有問題都是以“我”為基礎的，我不在，則所有問題不在，故“自我”問題是所有問題的基礎，是第一問題，必須解釋，它涉及到每一個人，無論問題的性質和範圍都最重要和最廣泛。人類對任何事物的認識包括建設，都是走完第一步之後才有第二步第三步直至更遠，因為第一步是第二步的基礎並依次類推，這個第一步是認識我們自己，認識由近及遠，沒有什麼腳步能夠超越或者逃出第一步。

人，是自我的人，不是他人的人，更不是國家、民族、社會、政黨和企業團體的人，不歸屬任何黨派組織形式。不是妻子的丈夫，不是丈夫的妻子；不是父母的孩子，不是孩子的父母，是，也不是。可以肯定地說，人的身體和生命都是自己的，歸屬自己，這是人之所以為人的基礎和前提。換句話講，人是以“自我”為人的，違反“自我”，則違反人，反人就是把人轉變為非人，可見“自我”對人的重要性。生命中，如果我們不能懂得“自我”，則我們就不能按照“自我”原則做事，則我們不能把自己堅守為人，則我們把自己異化成為非人，我們冤枉來到世上一次，因為我們連做人的目標都沒有達到，等同於我們自己沒有把自己當人看，即我們不是人，是物。在國家是國家的物、社會的物、民族的物、黨派的物；在家庭是丈夫的物、妻子的物、孩子的物和父母的物，是彼此為物而不是彼此為人，使社會不

能按人的方式發展而按物的方式遞進，把人全面矮化為物，人在沒有把自己實現為人中耽誤自己和侮辱自己，換個方式講，如果我們把我們的生命視為是人中了宇宙大獎才來到這個世界，則所有不懂得“自我”而不珍惜自我的人，則是把自己的大獎送人，可以肯定的是，這是愚蠢，不是奉獻。因此，人懂得“自我”對自我很重要，如果我們不能懂得“自我”，則我們不能善待自我。不能善待自我，則不能善待他人，因為一個不能懂得自我而善待自我的人是不可能懂得他人和善待他人？所以，無論從什麼角度講，人懂得自己和善待自己都很重要，不能跳過懂自己和善待自己這個第一步。要求上，懂自己是善待自己的關鍵，而懂自己以懂“自我”為前提，適合每一個人。你可以不考慮善待他人，但你必須考慮善待自己，因為自己才是自己應當服務的第一對象，而不是除我之外的任何其他和其他，我們應當將看向世界和看向他人的視線回撤，即回撤到自己身上。馬克思不懂這個道理，他把人定義為“人是一切社會關係的總和”，典型的亂彈琴。

人的存在，應當是“自在”性的，而不是“他在”，即人對自我存在的存在感體驗應來自於自體即自身，不應來自自我外的他在和它在，因為他在和它在是運動變化的，是色，色即是空，因為無常，物理學描述是“相變”。如果人基於存在感的自身存在體驗是來自變化的相變即對象無常，則人的存在感即存在就是時有時無和時強時弱的無常，生命由此變得虛幻不真，這是生命痛苦的原因所在。《心經》第一句“觀自在菩薩”中的“自在”，就是這個自在，如果能夠做到自在而不他在和它在，則生命空去一切外在。人空去一切外在後，則生命去除無常，去除無常的生命是生命有常，有常的生命使人幸福和快樂，本質是回歸“自在”。“他在”和“它在”追求下，一切外在的形式是不足取的，它添加人的煩惱。

如同拉磨的毛驢始終圍繞磨心轉動，人，始終圍繞自己的生命存在即圍繞存在轉動，人的所有行為包括生理意識和心理意識都全部以此為展開，這是由人的本質決定的。生存保障下，人對自我生命存在的確信，是以存在感為基礎的，沒有存在感，就沒有存在，道理如同植物人因沒有存在感而沒有存在是一樣。存在感是人驗證自己是否存在的手段或顯影劑，人只有獲取到了自己對自己存在的存在感驗證，才能對自己的存在做出肯定。否則，就能不肯定，以“不自信”為反應。不自信在本質上是人感知不到自己的存在或感知度很弱，並相應引發人的痛苦和恐懼。關係上，存在感與痛苦成反比關係，與幸福成正比關係，即存在感越強烈，人的存在越凸顯，幸福感受越強，痛苦感受越低；存在感越弱，人的存在越模糊，幸福感受越弱，痛苦感受越強。如同繪畫，存在感是人繪畫自己存在的描筆，而存在是描筆下的人即自己，存在感越強烈，線條畫像越清晰，存在越充分。反之，存在感越弱，線條畫像越淡細，存在越模糊。區別上，人的存在感來源分兩種形式，一種是“自在”，自在不依賴外在，產生於自我對自我生命形式的把握和肯定。一種是“他在”，他在依賴於外在。他在是他我，自在是自我。他在是他在後的我在故而是他我，是“我的存在是依賴於他或它的存在”，如同朋友聚會和癡迷於手機上網和遊戲，包括其他形式的一切群體活動，性質是我的存在必須依賴於他和它，故我是他或它的結果，故而是“他我”，是有他和有它之後才能有我。反之，沒有他或它就沒有我，所以我強烈需求他或它，如果沒有他或它，則我寂寞、我空虛和我煩躁。我寂寞和我空虛的原因是我看不見我，故我煩躁。如同照鏡子，他或它不過是鏡子，沒有鏡子，我就不能通過鏡子看見我。本質上，我需要的並不是朋友，僅僅是鏡子而已，所謂朋友或聊友，大多數情況不過是相互之間互為鏡子，而群體現象不過群體性的大眾寂寞，解決不了寂寞。結局是人越依賴於外在，人越痛苦，因為外在無常，是色空，是相變，需要回歸自我。

人是應當活在自我要求之中還是活在社會要求之中？ 是區分自我性我在和他我性我在的關鍵，不能把人的社會性當社會性看待，本質還是人的自我性，所謂的社會性不過是人在不能實現自我性我在下才尋求他我性我在幫助的，是社會性不過是自我性的形式外延，實質依然是自我性。在脫離自我性我在下，我對我自身的存在感體驗必須建立在外在形式上，這種外在形式構成人的社會化傾向，人的社會性而此而來，以此形成社會，本質是自我。形式如同釣魚，人釣的並不是魚，釣的是自我，即釣的是存在感，如果沒有存在感，就沒有人釣魚，故西方人總是釣魚之後又放魚。再例如足球和其他體育競技比賽，人踢的並不是球，踢的是自己，如果踢球和看球不能帶來存在感，則沒有人去踢球和看球。相同道理，中國人好似很愛國，一會兒反美、一會兒反日、一會兒反韓、一會兒反台獨和一會兒反港獨，但很多人的這種愛國並不是愛國，是愛的自己，是“愛國”情緒的情緒亢奮能帶給愛國者們平常所沒有的存在感並以此上癮，固愛國，行為全面區別於日本民族和他民族非語言叫喊的實質愛國。中國人的愛國是情緒愛國但行為不愛，情緒愛國是愛自己，都恨不能將國家掏空，邏輯方向一致，從不矛盾。平時越是沒有存在感的人，越是依賴外在形式，包括網路互戰、謾罵和吸毒，除此以上等等，人類最偉大的“母愛”同屬自私，並不是無私，這裏之所以說母愛自私，是因為母愛能帶給母親自己強烈的存在感體驗，並母愛越強烈，母親對自己的存在體驗充分，幸福感越強，這就是母愛的本質，是人類的一切行為都無一例外地指向存在感，是存在感所致。所謂存在感，即人的自我存在感體驗，如果我們把人的身體比喻為大炮，則存在感就是大炮在發射炮彈時的“後坐力”，人是通過自己的後坐力來感知到自己的。即有後坐力，就有存在感；無後座力，就無存在感。笛卡爾的後坐力是來自“我思故我在”，是自在型後坐力，中國憤怒青年的後坐力是來自不斷嚮往尋求目標“開火”，是他在或它在型後坐力，是有火力轟擊對象才會有自己。這就是社會，不是社會學家理解的社會。相反於社會要求，人的自我要求屬自我建設，形式上，如果我們把人的生命比作是自己花園，則自我要求的自我建設就是為自己花園栽花養草澆水施肥，把自我生命培育為鬱鬱蔥蔥，以宗教、藝術和哲學等人文內容為建設，本質是以人的“自我”為中心，不以社會為中心。在此，如果人們要問幸福的本質是什麼？即幸福的本質就是存在感。即存在感越強，幸福感越強；存在感越弱，幸福感越弱。幸福感越弱，痛苦感就越強。所謂“價值”，也是存在感價值，即能產出存在感的，就是有價值的，不能產生存在感的，就是無價值的。對此，我們也更可以看到，一個好的社會，是以人的存在即以人的本質為建設的，凡以社會建設為建設的社會，都是惡制，沒有繼續存在的理由。

雜篇：一個人的遠行（生命筆記）

作為一名“好道者”，用三十年時間完成此書，從無思無欲要求的清淨無為出發，是背道而行的，不時會後悔這個選擇，一直希望能儘快結束這段曠日持久的三十年“背道”，這個背道對我來講是痛苦與煩惱並存，沒有任何思維樂趣，只有背負巨石一樣的沉重，如果生命可以選擇重來，大概不會選擇這條路，太難。原因是：一、哲學思考和寫著是一種全方位要求，我並不具備，我僅是一個高中生，並且這個高中是高中生中的次品，是一張白紙。回想當初，之所以敢為，完全是無知者無畏，把思維迷宮誤當舞池，不知裏面是汪洋大海，邊走、邊看和邊思，到今天，除音樂繪畫藝術外，幾乎全面涉及，其中包括股市。股市是觀察社會的照妖鏡，透視社會、政治、經濟、文化和人性，當初的目的並不為錢，是為檢驗自己的認識能力和奠基經濟理解；二、哲學思考是一件艱難的事，有大量攻堅拔寨的事要做，需

要進行東西方文化比較，需要進行科學貫通和今古認識貫通；三、寫著的艱難非一般人可以想像，一方面是自己寫著能力有限，另一方面是表述對象在本質上不可表，即老子警告在先的“道可道，非常道”。文章到今天總算勉強寫成，雖然完成，但依然有很多表述需要進一步改進，但早已厭倦。跌跌撞撞走到今天，經無數次放棄，又無數次撿起，撿起的原因是生態危機全面逼近人類和人類社會全面瘋癲；四、認識對我而言，最難的事是莫過於推廣，即當認識形成後，發表成了我最困難的事，思考和寫作困難在我這裏都能克服，但唯獨推廣無法克服，完全到了絕望的地步。全部方法都嘗試完畢，其中包括2013年獨自一人騎摩托準備到歐洲推廣我的哲學，在邊境幸遇一個四川女孩和一個四川男孩，一個來自北京和一個來自上海，攜為同路。從新疆清河縣的塔克什肯鎮出境已經開始下雪，道路艱難，天氣寒冷，最後因摩托車發動機損壞被迫終止於俄羅斯的鄂木斯克市，後取道莫斯科返回，未完成計畫中的哲學宣傳。最賤賣自己而成為恥辱的一次是2015年10月底到北京試圖以“擂臺賽”方式挑戰清華和北大，希望以逼迫方式引起學術界注意和學術討論，結果像盲流樣遭到驅趕，不是旅遊，已是旅遊。但住“後海”看後海雪景，也算是人生一景，11月回川。後一年時間進行文章歸集，在添加和修改了部分文章後，結成此書，能否發表，又成心病。

筆者對“道”的接觸始於工作後，起於1981年剛參加工作，閒暇之餘除釣魚愛好就是所謂的氣功，訂閱了大量氣功的書籍，幾年後，看所有的氣功知識都是一回事，自己一晚上也能如法炮製幾套，有被騙感覺。後因工作調動到德陽，閑時，在路邊書攤上幸遇《道德經探玄》一書，翻看之中頓有頭髮詐立之感，心臟仿佛都要跳出身體，後買下攤主全部的《道德經探玄》一書，大概有五到六本，像準備過冬的松鼠，對松果自然要多囤積一點。後來是實踐，學習；再實踐，再學習，成為生活的全部。

幾年後，隨著對《道德經》認識的逐漸深入，直覺認為科學的認識方法有誤，會導致嚴重的生態問題，出於懵懂責任，認為有必要將自己所學告訴社會，並幼稚認為用不了幾年時間，不會耽誤太久。過高估計了自己能力和過低估計了認知困難，只有一腔熱情。當時的感受是如果再繼續進行道學推進，後期定會因道學深度的加深而放棄社會關注，左右為難，一方面是自己喜愛的道學，以無為、無思和無欲為基礎。一方面是社會責任要求，以有為、有思和有欲為基礎，是完全相反的兩個方向和狀態。權衡利弊，認為有必要先將道學放下，自己還年輕，幾年時間還浪費得起，結果這一浪費，就是三十年。2010年是《存在之辯極其存在著的存在》一文完成的第一年，由於輸出通道受阻，後開始後悔當初的選擇，認為自己給自己挖了一個陷阱，爬出來是放棄社會責任，繼續挖會越陷越深。再後來，朋友建議以書的形式發表，2015年底開始此書，以下內容，表為雜篇，也記錄自己的生命點滴。

以為已經忘記

——另離別 30 年後的 2010 年同學會記

當回家的客車行進在成都至德陽的高速路上，穿越清晨迷蒙障眼的薄霧，我領略這次西昌之行的心，是小有萌動，這是我盼望許久以希望有情思不斷湧動的一個心裏等待，我努力沉浸在自己情感激蕩、平復交替變換的挑逗之中。像進入絕經期的婦女，男人的成熟，是情感的萎縮，思想雖然深邃，但僵化的表情之下，是對自己進入情感墳墓的遺恨和對懵懂少年不事人生愁苦滿臉歡顏的懷戀。西昌之行是一壇依放牆角存封多年的老酒，未經開啟時，似已忘記，一旦開啟，香溢四壁。

踏上西昌之行，是一個意外，這個偶然接到的通知並沒換起我對闊別了近二十年西昌的念想，我不知怎會陷入這種莫名的狀態。接到去西昌旅遊的通知，是在武當山上，到武當山旅遊，是我利用年假為結算自己這十幾年心血付出而特意安排的攜妻出行，我需要將我的哲學論文，化燒在丹江口那碧水一旁的老師墳前。武當山是我心裏的聖山，這裏人傑地靈。像邋遢道人張三豐的不堪外表下卻有曠世的華才那樣，武當山的外貌，是不入人眼。從武當山鎮去揣摩武當山的山景，往誤認武當山不過是幾鏟泥土拍出的小丘，這種誤認和以貌取人相近，我用“山不在高，有仙則名”來釋解這個錯覺。入住武當山鎮，是為第二天的武當山遊作小些準備。 10 月底的武當山，已是初有涼意，一夜的暴雨更是時時將我驚擾，我喜歡這種將遊人全部堵在屋內的天作安排，也喜歡這場雨夜對山道和山顏的天意沖洗，我把這場夜雨，視為武當山神對我的喜待。“道”，是清幽與孤寂的，遊歷武當山，是需要一種特別的山景和遊人稀少甚至是缺失才能著顯它的內靈。第二天的初晨，仍細雨滴滴，當四周還睡在靜曉，我就迫不及待地起床沐浴更衣，我要洗盡人世凡染。在山上不接山外的電話，是我為己定下的規矩，我要用這道定線，來劃出神與凡的距離。

如同一個人的真美是來自內心世界一樣，武當山的美，是武當山勢不喜挺拔的端莊和不事浮華，在沉穩的建築風格下，它給人以大地之錘的感覺。武當山是美的，這種美是後發制人的節節攀升，當景區的代步客車從景區大門漸次駛入，映入眼簾的，是武當山勢和山形的凝重，像太極拳的起勢，它挺而不發，柔中卻剛，雲霧環繞在山，其流動，是化得個山形隱幻，內力在臍；山架交連，拳動腳移。武當山是美的，這種美是武當山道觀佈局的藏露，遊人被隔離一邊、道人被潛藏一後，在往被遊人不意的門洞，一堵山牆掩住，從側面繞進，多是道人們參悟道理直發剛要的地方。前往武當山是有些準備的，在武當山的道學中心“紫宵宮”，受道長禮待，有良感，往來中時，與道人們一同進餐，一米飯、四素菜，油燜南瓜時吃時取，我不敢像在山外那樣有絲毫浪費。同桌吃飯並在我一側的是一位年輕“坤道”，坤道是道姑正稱，它取男為乾、女為坤之意。紫宵宮有不少這樣的年輕坤道。我仔細打量這位 20 出頭的女子， 她髮髻高束，端坐有姿，膚色紅潤，一身新衣，像城裏女孩，也染了個全指甲的絳紅，我暗自讚歎她的美麗和武當道規的寬容，這種寬容顯露了武當山只重內在而不重外在的精神風貌，它不苛責還游離在紅塵界的年輕人。飯後和徐道長敘談是在“經房”進行的，經房是道觀右側的一處大房，房的正中間是張三豐大師的畫像，我與徐道長分坐在大師畫像下方以面對面方式而談的三、四米相距兩側。站在道長身後的，是一位 20 出頭的道姑，微胖，她非常有禮地專事於我們談話間的端茶送水。徐道長是一位女道長，河北人，健談，20 多歲出家，現已 50 來歲，善學之人，豁達開朗，她深研道學、佛學，並對宗教的其他門類也多有涉獵，何故？言所有宗教有所長、有所短。是也！與道長的談話是投緣的，她關於“大乘佛學”與“小乘佛學”的見解，其“不予自度何以度人”的話是已見功底。不意間，談話已過多時。山裏的氣溫格外低，這份清靜加這份細雨罩一室幽致，吐氣之中已成白霧，為不至過份打擾，起身告辭，向送水道姑合掌致謝，得大禮相還，自是感動。接下來的日子，遊武當山景、思武當人奇，在領略了武當山的細雨、陽光和金頂覆雪後，武當山給我的感受是雄山育雄人。看過武當山後，我不再喜愛青城山，青城山的山姿是娟秀的，它投射出的人，多脂粉氣，故成都男人總有女人一樣的嬌嬌之情和像小兒一樣著表外象的膚淺，它幸得一座峨眉從南面蓋頂，否則，這個土地上的人，將平庸無奇。看過武當山後，我不再喜愛黃山，黃山的山姿是險、俊、奇，它投射出的人，是黃梅戲的男扮女裝和女扮男裝的刻意掩飾，中缺雄性與坦蕩。說什麼黃山歸來不看嶽，這不知是哪個膚淺文人的膚淺產物。“五嶽”是用來拜而不是用來看的，凡拜的，是為醒心；凡看的，是為醒目，說什麼黃山歸來不看嶽，就如說戲院歸來不進廟一樣滑稽。看過武當山後，我不再喜歡桂林，桂林的山勢是通透的，被漓水沖帶，它封藏不住歷史文化的積澱而難至厚重，它投射出的人，心氣擴散而難

成大家。武當山的這些天是多思，時有電話響起，同事邀約到西昌旅遊的通知，是在電話無人接聽下以短信方式發出的，內容是：“左大，到西昌旅遊，去不？可以帶家屬！”在經過長時的考慮後，為回西昌看看埋在瀘山腳下的外婆，回信是：“要去，就我一人”。

西昌之行，是我在回到德陽第 3 天後的下午啟程的，當旅遊公司的客車將我們一行送到成都，天已至黑。熙熙攘攘的車站，穿梭著南來北往的人，有人倦怠、有人翹盼，而我，是即不翹盼也不倦怠的平復。這是一個無趣的狀態，我非常羡慕與我們成行的那幾小兒童的時有歡顏。在經過長時的等待後，列車終於在嘈雜聲中啟動，感受著列車的單調步伐和奔赴方向，我努力構想能換我情感走向熱烈的些許往事：西昌的風、西昌的雲、西昌的人，一切都失落了！

強烈的紫外線下，西昌的天多是耀眼，這種耀眼使每個初到西昌的人，都有一種深深的不適，我猜想走下列車的第一步，我需要這個的刺激。遺憾的是，當次日的列車減速駛入西昌車站，我看到的天，卻不是湛藍，我把這個失望，歸結於天時太早。不過，當我從列車走下後腳踏上西昌土地的第一步，心，還是被它撞擊了，這個撞擊就像是海盜隱藏在深山的寶藏大門被沉重拉開，我深呼吸一口車站的空氣在心裏說道：“西昌，我回來了！”

曾經和妻談起我幾乎沒有想回到西昌去看看的想法，妻說，你大概在等待一個衣錦還鄉的可能。這真是一個俗不可耐的回答。熱愛道學、佛學的人，是心向安靜與平淡，他不會駐足功名利祿的攀望。如果真有那麼一天，我也會悄聲來，悄聲走。對所謂的衣錦還鄉，我認為非常滑稽，之所以滑稽，是宇宙之謂大、天地之謂寬、世事之謂闊，概其所有，為官，不過是大地一埃；為財，不過是滄海一水。拿一埃一水示其親眾好友，要麼，是智力不夠；要麼，是戲子出生。再則，依我等這社會背景，就即便混到現在公司老總的權位，其位，在《抓壯丁》這部影片中，也不過是“王保長”的跨槍之職，這個職位也不過是可以勾引一下“三嫂子”，真是貽笑大方了。

西昌遊的第一站，是直接前往“螺髻山”，螺髻山是西昌近十年來才開發的景點，位於西昌市城南的 30 公里處，跨西昌、普格、德昌一市兩縣，總面積 2400 平方公里，海拔 4359 米。前往螺髻山的旅程，是我們在車站附近的一個餐館吃完早餐後開始的，像一群被人販子拐賣的人，我們被匆匆趕上汽車拉向下一個市場。這是一種失去自由的任人擺佈，我不大喜歡這種出遊方式。旅遊，本是件率性而為的事，但在旅遊公司的安排下，這個率性，卻變成了一環緊扣一環的齒輪，我無法從這個齒輪中照見自己。前往螺髻山，是從西昌城的新區通過，如同走在異鄉，在兩旁高大建築和寬闊的道路上，我感受不到任何熟悉的影子。這是我以前經常前來淘氣的地方，田園沒有了、農舍沒有了、狗叫沒有了、蟋蟀也沒有了，我不能想像西昌皎月在缺少了舊式農舍、狗叫與蟋蟀陪伴下的孤寂，這份對過去的懷念，只有託付夢景了。

隔著瓊海似遠似近的水面，車一路南行，道路是蜿蜒山路，路的兩旁多高大松樹，也偶見彝人們被漢化而鮮有特點的簡單房舍。這種“漢化”方向是錯誤的。如同植物的多樣性是育種新物的基礎那樣，我們任何民族的文化，都應當在人類文化基因庫中得到妥善和原樣的保存。帶著這樣的思緒一路走來，在經過 1 小時的車程和景區車輛將我們二次轉接後，我們以放風心態來到了景區的索道下站。站的四周無什景致，到也寬闊寧靜，我閒散和毫無目的的四下走望，在景區的大門一側，有一個彝族女子在溫暖的陽光下麵無表情的燒著土豆，這是我既熟悉又陌生的，在離別了西昌太久後，她和她身後的大山，也構圖了我心中一景。11 月的螺髻山，已是一派蕭瑟，萬物停頓在歇等來春的收斂狀態，當纜車緩步從箭竹和樹的上

端通過，其所見所看，是雲的飛動和鳥的空無，它使我的心，被割裂成了一半飛雪、一半山花的思想倒換，這種倒換是直至纜車入站才回到現實。在索道的上站，寒氣襲人，這裏的空氣能見度異常好。當我和乘友猴跳式的跨出纜車，萬物撲入眼簾的，是高海拔地帶單色調的冷峻，導遊說，它有別 5 月份那滿山杜鵑的炸放。從這裏前往黑龍譚，景致極美，路全由上好的木板和金屬網鋪成，多積雪、冰凌和高大樹木。寒風中，樹木像劍客式地傲立著，全無視困難一副鐵骨錚錚的樣子，這是患軟骨症男人的補鈣天堂。冰雪下寒光閃露的山峰似刀劍豎立在槍架，全冷漠和沒有人性，想這本是土匪的藏身之地，看山上早已沒有了響馬，現在的土匪都全部進城了，他們在城市裏娶妻生子開拓霸業。在螺髻山遊後，按行程計畫前往普格，是完全程式化的活動，由於時間太過緊張的關係，當客車抵達溫泉點後，這個所謂的溫泉之行，成了一場臨時組成的脫衣服和穿衣服速度比賽。賽制自然是男女分賽制，參賽費用是 35 元，我在休息室裏等待著比賽結束，具體誰是第一名，已不記。飯後，從溫泉點回到瓊海邊駐地已是晚上，室友拿上賭資後酣戰去了，而我，是守星空，很想到城裏看看，面對已經沒有了公車和計程車的窘境，我糾結在希望得到同學的幫助和害怕給同學添擾的矛盾中，反復思考後，最後還是給小學時一個關係最好的同學打了電話。我和該同學的關係，是我和他在進入初中後以他最窮和我最無勢下結下的，這種最窮和最無勢的結盟，就像是中國和非洲的結盟。電話不久後，非洲的車來了，他載著我這個中國在黑夜的西昌四處遊蕩，在闖入一個同學開的夜店後，很多同學都來了，當然，責怪是免不了的，畢竟，有的同學已有 30 多年沒有見面了。

第二天的清晨天剛放亮，惦記埋在瀘山腳下的外婆，我早早從夢中醒來，簡單洗漱完畢後，拿上從德陽家中帶來的毛巾、筆以及填寫碑文的油漆大步向烈士陵園方向走去。外婆埋在烈士陵園的一旁，距離我們下榻的“醉太平”僅 10 分鐘的步程。這是一次天意安排，它使我距離外婆很近。在烈士陵園的對面，是瓊海公園的大門，將外婆葬在這青山綠水間，是家庭最寬心的事，它使我們後來能安心離開西昌。埋外婆的地方風景很美，鬧中有靜，不多的一點早墳掩藏在青松林下，一派風水靈動之象，早不准送人入山了。自父母在德陽為外婆購買了公墓以用作祭奠後，這些年也很少回來了。在這個世界上，外婆是我最親近的人，我童年的歡樂和淘氣，是在她身邊度過和受到保護。外婆去世的時候，我沒有多少眼淚，這並非是心裏不難受，是心被完全掏空了。在失去外婆後，曾私下並幼稚的買了很多火柴，這是準備逃往大山中去過一輩子的野人生活。工作後，也時常一人到外婆的墳前坐坐，那時從外婆的墳前看瓊海景色，點點漁船散佈在強光反射的湖面上，也一種淡然空寂的好。

登遊瀘山，是我從前常往的，但這次的遊對我來說並非是遊，是為了開啟往年舊憶、是為了讓自己的心如止水在與過去環境交互下能蕩出漣漪。在過去的地方，是心有感動、事有張新、人有新客，一切都大致原樣。不同的是，瀘山的大殿比以前規致和遊人梭密許多。大殿比以往氣派，也有些古來道場的氣象，所缺的，是新都寶光寺那僧人們同唱《心經》的宏大。在藏書樓閣，也有一、二僧人在翻經弄卷，這不是參悟佛法的地方。參悟佛法、道法探究妙理的地方，是關山閉水的幽致。作為傑出來說，它是我們民族至今的文化後院——“終南山”。雖然陶淵明的“悠然見南山”是可以在“心遠地自偏”中覓到和感受，但他《桃花源記》所要完成的內心境界，還是應當在濃厚的文化氣場中才能實現。在大殿，我以前熟悉的那顆古柏完全蒼老了，像定格住的巨大火焰，這個蒼老是藝術的昇華，我祈願自己今後的暮年人生，也有此樣的悍然氣魄。從大殿右側出門前往山頂，是一路蜿蜒向上的石階，路的兩旁多大小獼猴，據說這些獼猴是從峨眉山引來的。像中國只引進了西方的糟粕而沒有引進西方的文化精髓那樣，瀘山的這些獼猴是只帶來了峨眉的潑皮而沒帶來峨眉的佛性。這些潑皮愛調戲婦女，全沒有“三大紀律八項注意”的樣子。不過，這些潑皮對於熟悉它們內心世界的老面孔非常害怕，當我在山道的一拐彎處吃一位老人賣的涼粉時，這位近 80 高齡的婆婆對猴子一聲喝，還真嚇得它們屁滾尿流。

在瓊海公園一水相隔的對面，有一個頗有名氣的漁村，大概是以前村子較小的緣故，它被西昌人在“漁村”前面又加注了“小”，現在這個小漁村是熱鬧非凡了。像巨大的麻將廣場，這裏上演的，是麻將的碰撞和麻友們此起彼伏的吵鬧。從廬山下來後再轉至小魚村，是在“青龍寺”前面一個不知什麼景點下車後乘漁民的手搖漁船前往的，費用自理，船的費用是 180 元。划船的是一位老者，精瘦幹練，在我看來，這是一次划算的買賣，它相比於我和妻到這次到陽朔的“遇龍河”收費，是天值地值。畢竟，這是一段長約 2 小時的水路，畢竟我們和小孩在內有 11 個人。船在女人和小孩的歡呼聲中駛離岸邊，聽著船槳碰撞船舷的熟悉聲音，看著清澈無比的水面，我心滿是高興。像男人撫摸他失散重逢的女人臉龐，我長時間將手浸在水中久久撫摸著水面，我要將我的體溫和對這水的愛，留給藍天下的瓊海。我會再次離開西昌，德陽，不過是我人生的一個中轉站，我不知會走向哪里？反差於小時候始終琢磨不透“西昌”這個古怪名字，德陽這個因道教人物許遜而走來的西晉城市，卻給我在精神與思想上依附於《道德經》因德而陽的攀升。有如孫大聖不太喜歡煉丹爐，我也不太喜歡這個對我有點煉獄般感受的城市，她與她的人，都背離《道德經》太遠。

同學的電話不時打來，按照事前約定，這是我前往城裏和他們相聚的時間，在問清地點後，非洲的車來了，他告訴我另有同學要至，對這個情況，我自是高興，我沒有詢問都有些誰，因為這個提問對我來講是多餘，原因從小學到現在的時間跨度，已使我們所有人都完成了體征和精神的蛻變，這個跨度使我對同學名字，已模糊了，我抱歉並彷徨於這種模糊。內心的感受是期待和緊張並存， 在除去汶川 5.12 地震外，這是我十幾年來沒有過的感受。對同學感情，我較認可小學，如果有可能，我大概會更認可幼稚園。這是一段純真的年月，沒

有奢望、沒有愛情、沒有非分、沒有欺騙，像雛雞雛鴨圈於一籠。追憶這個年代，從哲學意義上講，是對成人生活方式的反感，人們需要發自內心的簡約。關係簡單、生活簡單、思想簡單、事務簡單，一切都還原回赤子。人的“同學會”情結實際是在完成對這個嚮往的心理祭奠，而有的人，偏不明這個道理。

請客地點設在一條我至今都不知街名的地方，總之，客隨主便。在等待了一個不長時間後，同學都陸續來了，因害怕叫錯姓名，我總含混地和大家打著招呼。說實話，被同學介紹這是誰、是誰，是尷尬和不禮貌的。但我不得不接受這個現實。非常羨慕他們彼此之間的熟悉。來的同學中有五位女同學，從見面到結束，總帶著微笑，我這輩子大概都不會忘記她們其中四位一道起走進來的樣子。當同學為我介紹她們名字時，我才陡然想起是同學來了，我機械地為她們讓座並像一個待考的學生那樣默記她們名字，我怕有張冠李戴的錯誤。有女同學來，我自是高興，之所以高興，是因為女人較之男人，更是人。和是人的人打交道，省心、易事。男人是名利場中的角鬥士，他們都遠離真實人性和真實生活太遠，他們總頂著一個永不開花的榆木腦袋而自認為男人較女人優秀。對他們的這份遐想，我總予譏評。人是感性而非理性的，他或她所有的理性，都是建立在感性基礎上，這是越貼近於感性的人，就是越貼近人的真性而容易走向理性成功的人，這一學術觀念被馬克思以“凡一切不存在於感性中的事，即不存在於人的理性之中”一言道盡。於此，人是感性的，感性是人的本真，女人的感性化天分使女人貼近於人，而男人卻因以試圖脫離感性的純理性遐想，固淪為“次人”。

曾經和一位“才高八斗”討論女人，當論及什麼才是美女時，我說美女的首要基礎是女人。這個八鬥先生頓時翻倒。我暗自好笑。所謂女人，是較之男人而論，它不指生理上的差異。自然稟賦上，如果男人是山、則女人就應當是水。反之，如果女人是水，則男人就應當是山，這就山依水活、水依山靈。自然，如果男人不願當山，女人也可以不願做水，男人可以稱女人為兄、女人可以稱男人為妹，廁所建制上，這倒也行個方便，但不過違忤了上天所願。其實，無論男女，其美，都應符合天派，如果你是男人，且自強；如果你是女人，且溫柔，這就美的所在和美的意義。今五同學，五美女，性情溫好、言不行俗、坐有端姿、談話中量。男同學中，我對“老六”和“賀炯”有獨感。老六是我小時候玩伴，他是他六兄弟中的最小，以強悍著稱，他的手臂與拳頭多是在揮舞中長大，一路從小學打到高中，那時喜歡打架的人一聽到“老六”來了，多聞風喪膽。當我知道今天老六能來，心裏格外高興。現在的老六早變了，自當兵回來後，性格變得格外謙和，說話總是語速緩慢不急不燥的面帶著微笑。不做作、不虛偽、不張揚，一副健碩的體魄和俊朗，如喜於風月，只稍加修飾，不知會使多少的女人嘩變。現在的老六是不問風月、不問時事，一根魚杆總指向水面，總釣得湖魚滿滿。賀炯，鬼才的基質，智商奇高，如果我的智商是 100，那他的智商在 200 以上，常趣事，有膽量，忽悠老師和同學，就像忽悠地上螞蟻。記得在小時，當班主任因作業問題要我們請家長，在我們愁得頭髮都要白的時候，他卻喜笑顏開的從老師辦公室裏蹦跶了出來，他得意地告訴我們說他不用請家長了。當我們急急向他討教，他卻饒有趣味並十分滑稽的表演說：“謝老師，我媽有很重的心臟病，她如果知道我沒有寫作業，是要被氣死的”。且這還沒完，在表演剛一結束，他就把沒有為他寫作業的同學叫來是一通臭罵。其實，謝老師大概也知道他的把戲，只不過他不做作業，也從不影響他能考出令人羡慕的好成績。對這樣的學生，老師自然是格外開恩。今天的謝老師依然把他當兒，他也把謝老師喊媽。賀炯今天的面世態度令人不解，當我問他為什麼的時候，他一句“老子難得伺候”。這是一句內容豐富的話。我能曉。賀炯的情商、智商以及難以駕馭的稟性使他成為一塊價值非常的璞玉，這塊璞玉的雕琢者與雕琢地，就只能是西安這樣的文化重鎮和六祖“慧能”這樣的絕代大師。達不到這個水準就免了，如果把他雕成土匪，他絕對是天下第一土匪；如果把他雕成小偷，那他

絕對是天下第一神偷。他幸好沒有進入官場，否則一旦學壞，我同學中的這點官場能耐，就全成了孫輩。他現在能夠這樣，就已經是為民做好事、行方便了。

如同人要失去生命的時候才發現生命是那樣寶貴那樣，當要離開西昌的時候，我才發現自己對西昌的愛，原來是如此的深。這種愛像濃稠的上品之羹，它的味道是用時間和距離為湯汁以慢火方式熬制的。在離開西昌的最後一天，起了大早，這是自由活動的最後一天，想起同學昨晚將我送回賓館的一幕，仍心有感動。在早霧中獨自漫步在湖水岸邊，思考我與這土地的關係，卻發現自己天性剛烈的一面，原是西昌山、水和刀劍似的強光投影上的，像物理學的“分形理論”，我的性格要征是西昌山、水和大風翻卷塵埃下的“形而上”分形。西昌的山水是令人品味的，它平靜的湖水和湖水一旁拔地而起的瀘山，其一動一靜之狀，像太極圖中不動而動的“陰陽魚”，更加重和渲染了我喜動好靜的雙子性格。命由天定，西昌的5 月是全年中最熱的，22 號的我在“紅 5”和“雙 2”下，似更有某種天派定數，這個定數鬼使神差的把我推向道學、佛學的棧道，我很高興能帶上西昌大地的靈魂贈予，去探幽這方古徑。

和大多數城市一樣，西昌的老城區依然是重要和繁華的商業街區，在經過大的修繕和建設後，現在的街道比以前寬闊和店面整潔，在成為國家 4A 級風景區後，遊人很多。走在這倍感親切的街道上，是熟悉與陌生並存，像驚鳥回到無巢的穴，在這個生養我的城市，今能歇息的地方，已不再是從前的家而只能是路邊偶得的磚砌之臺。坐在臺上審視從我身邊走過的外鄉路人，我不知自己應歸於什麼身份，這是一種坐在家門檻上觀屋是家、觀路是外的雙向感覺，一切取決於主觀情緒，頗有幾分“境由心生”的唯心情調。走在老城區的大街小巷，我的感官無不是像章魚那樣全力將觸鬚張開，我努力用舊時環境去敲門精神。徜徉在現在的街道，似徜徉在懵懂無知的過去，在依然是賣些掃帚、草席和簡單生活用品的地方，我仿佛還能看見小時將農民豎在街邊的席筒當成是多米諾骨牌的搗蛋身影；在過去的小學，也仿佛還能看見和同學們放學後滯留在空曠操場上繼續“鬥雞”和打乒乓的樣子。對學習而言，從小學到高中，於父母和老師要求，這是一段不堪回首的往事，但於自己來說，卻是一種天意保護，我有幸對自己的大腦沒有注入太多俗念，它使我後來可以不被現代思想左右的去獨立審視人生和世界。常譏笑學界一批只知學習而不知思考和批判與開拓的學生型學者，像傍得大款的“二奶”在傍得他人思想後，也挺著一個身懷六甲的肚子招搖過市。我譏笑他們因缺乏獨立精神下的雄性功能完備卻只能是西方思想的受孕者而不是施孕者。仰天狂笑三聲，中華五千年，有幾人可以擔當對他國思想的施孕重任？除佛道兩院外，全一路陽痿！

晚風下的湖水是已見尺浪，它拍擊岸邊的聲音伴隨我一顆已經歇息的心，是空寂了然的平靜。站在將遊人拋離視線之外而身向“青龍寺”方向的一角，眺望遠山遠水，希望有詩詞能作為我對西昌的紀念，但這個想法很快被青龍寺方向那一路的遙遠燈光割斷。它一路的燈光在夜晚中亮著，像筆直的刀鋒切斷了山與水的相連和幽靜，它惡作劇似的驅趕了我心中隱約浮現的直見。文化理解上，這是西昌城市管理者對景區規劃佈局的一處敗筆，這個敗筆應當用彈弓來給予修正。回避這鬧心一幕，思覺悟後的大靜，極羨慕佛道兩院那南山深處孤燈搖曳下的看書人，他們能單念而少龐雜的將自我生命置於歸向無染的漂洗之中。久久守持這種孤趣，像一抹無雜的天空在等待來鴻，我在等待著一首可以叩響心靈的天鐘響起。天水一派息靜，水緩柔而節奏的推著它的晚唱，它滌蕩我腦中陳雜與耳中旁聽，不由想把自己化為一段水霧去與湖面合拍，很遺憾這種合拍是以身心統一為條件的。看著趕往火車站時間的臨近，急急走到過去在湖邊游泳時常到的黃葛樹下向它作告別，我擁抱它，像蹣跚學步的小孩在擁著大人的腳，從來自視高大的我，忽然間覺得自己渺小。眼淚止不住的掉下，我分不清

這是被迫遠去的委屈還是生命又回到了對任何事物都倍感依賴的童年，如果大樹有靈，希望得它一路保護，采得幾片樹葉珍重的包了起來。

火車在惜別中啟動，看著窗外漸逝的城市，再次離別外婆，也離別伴我童年與青年的故土。我精神回望地注目於對西昌的念想，至此時，我才明白我對西昌的愛，原來是因深沉才不見起伏，我並非是遊走他方而遺忘舊土的人，對於故土，這是淡而凝重的情懷，我以為忘記，怎能忘記！

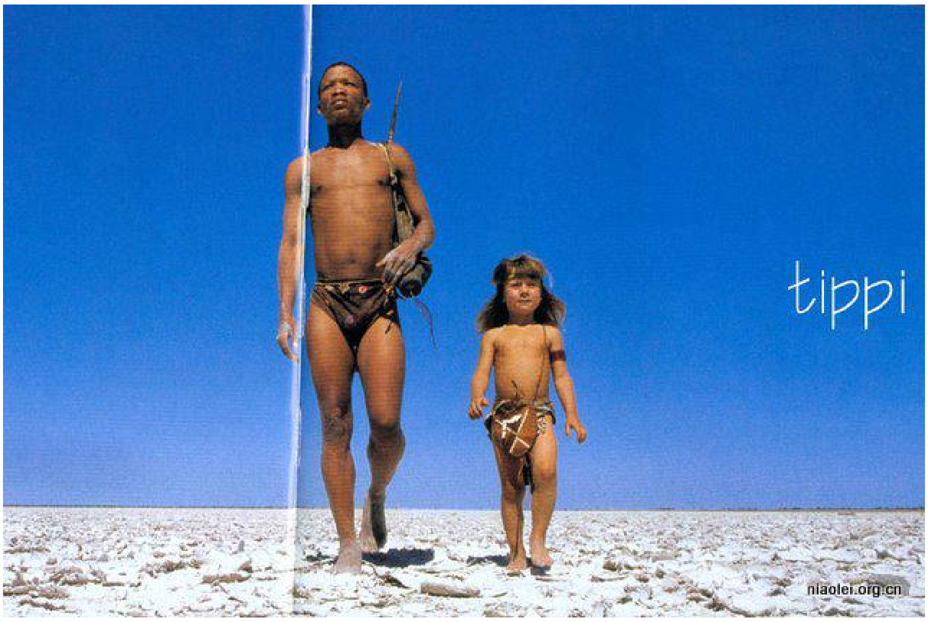
2010-12-5

西 行 回 憶

在過去的一年，“西行”，一直是我心中一段美好但不願勾起的回憶，這個充滿矛盾的感受也恰以說明我和阿喬自莫斯科分手後，一直沒有通話聯繫的原因。阿喬是我對練明喬的近稱，她是我在離開德陽去滿洲里的前幾天從微博上認識的。剛開始時，並不太看重這個聯繫，但後來的經歷，阿喬成為了我除家人之外，是生命中，一個重要女孩。

稱阿喬是一個女孩而不是一個女人，是因為阿喬身上，有一種未經雕琢而把自己保留在似乎童年，也似乎是自覺遠離現代人意趣的那種心無邪思，行事不謀、單念而少旁雜的原態美。七零八落的錢總像小孩一樣在她的衣兜裏四處像紙團一樣亂放著，這種對金錢的無視大概只能出自家底殷實的富戶。其實不然，自小，由於父母都要忙於生計和有更小妹妹需要帶在身邊的緣故，像一片過早從枝頭掉落的葉，過早像樹葉一樣落向大地。像放入森林的鳥兒都歸於森林，她的生活全來自於她。不著女香，無弄花容，自在、充實、天然和原諒一切的原諒，活脫脫一個中國版的法國小姑娘蒂皮。和她散步聊天，像是嘴中含著“忘憂草”，她那種完全擺脫雕琢的真實，很容易把你帶回到被遺失很久的童年。她的笑聲像是來自草原深處，遙遠、乾淨、自由和自在。和她相比。品味這個笑，是個藝術活，它需要有人世的酸甜苦辣墊底。在烏魯木齊等待“出關”的閒暇時間，也曾想為阿喬寫點什麼，但無論怎樣，總無法落筆。思釀很久，最終僅一句“翡翠原石”能和她相配。不同的是，翡翠的價值在於打磨，而她，是一旦打磨就價值無存。她就應當是她，不是你，不是我，更不是這個社會。人不是故意要標新立異，是應當將自己看為第一的“我命在我”。

通常，我們對人的行為審美，是以社會的通行標準為基礎的，標準來自社會人共同的社會意識和生命意識，以軌道方式鋪就人的行為共向和思維共向，以此構成社會統一的行為標準、價值標準和審美標準，一旦有人超出這套標準，就即刻表現出排斥，更有甚者，直接進入人生攻擊模式。文化差別上，區別西方民族的生活文化，我民族的文化是生存文化而人的生命狀態是求存內容的，把社會呈現為人人生命掙扎性質的失序、失真、失信、罪惡和道德混亂。如同一個即將溺水的人只會拼命遊向岸邊，人的求存意識只會把人降格為以生存願望為目標的將生命價值遺忘，生命動作會因此全面變形，不僅變形，且還自以為優美，這是我們和我們民族的悲哀。民族品性上，當作為文化人格的生存文化作為我們民族主要，我們大

多人對他人、對自己和對社會的理解和判斷，就是生存判斷而非生活判斷的，不大理解生存和生活的差距。討論這個話題，是指我們當下的生存意識不足以端正我們的生命態度，是指我們應當警覺我們的意識狀況而為生命的回歸正道提供可能，是指我們應當像阿喬那樣把自己本色到自性中去感受生命的力量和生命不失己手的生命浪漫。在如何對待生命上，凡一切將自己投身在社會欲望下的生命失控都是錯誤的，這個投身是將自己變成為黑白電視機全螢幕噪點下的一棵噪點，本質是淹沒，這是自己對自己的侮辱，當下，有太多的人在承受這種侮辱。

阿喬來信了，這距離我們從莫斯科分手已快一年。特意將她“老左：書稿快完成了，很珍惜裏面的字字句句。我留了些頁面，你有話想說嗎？對你，對我，對這趟唯一相伴且一生不在重演的旅途”的手機留言摘錄於此，是為保留這個記憶，它讓我開始回顧這次旅程。近一年時間之所以沒有和阿喬聯繫，是因為聯繫會讓我想起路途艱難和目標未達成的痛苦。但這個痛和阿喬無關，相反，它的很多美好到與阿喬相關。對阿喬的好意邀請很感激，但考慮到已經厭倦寫作，回信道：“阿喬：很看重這場經歷，也很珍視你的友誼，回來也寫了一點東西，但不是關於旅行的，我寫了篇《從“心經”角度談人生不幸福的原因是什麼？》的小文，如果不嫌棄，可放入你書中。另外，如何加你的微信？”後來，阿喬電話打來，這是我一直希望聽見的聲音，熟悉、親切和頑皮。

與阿喬和小王的目的不同，我此行的目的，是為到歐洲宣傳我的哲學認識，地點是歐洲一些重點大學。這是一個瘋狂舉動，不被常人理解，有時也不被自己理解，很難區分自己的行為是感性還是理性。以歲數而言，自己畢竟是五十歲人，這是一個生命已不容許折騰的年齡，舉半百之力行青年人之事，怎麼看都是行為失當，會被認為不成熟和可笑，但這份艱難和不得已唯自己知道，只憑藉一種堅定的信念，即西方哲學和自然科學都基礎錯誤，談不上目標崇高和行為偉大，只是想盡快終結自己對自己的這段命運安排，畢竟自己把自己從“道學”中借調出來已有二十多年，早已厭倦和早想回去了。

今天，很意外接到錢江摩托車廠四川經銷處工作人員從成都打來的電話，電話的目的是為了解摩托車自購買後的使用情況，這距離去年 8 月 2 號計畫從滿洲里出境僅 2 天之差，也與摩托車最終壞在俄羅斯的鄂木斯克市有 10 月之久，因回國後沒有向摩托車廠方反應品質問題，故廠方人員不知情況，更不知道摩托至今還留在國外。對摩托車自使用之日起出現的情況和國內路途中的售後，於存在的問題，他表示理解，並表示會將我的情況轉交總部。回國後，也曾想讓廠家賠償，但這個損失不是金錢能夠衡量的，也就罷了。

上圖是從滿洲里去往新疆的路上，幾位長途貨車師傅幫忙給排氣管另配螺絲，摩托螺絲邊走邊掉，因即將進入“無人區”，他們特地給我拿了很多礦泉水，在此感謝他們。

上圖是外蒙古與俄羅斯的海關處，在進入俄羅斯之前，一同等待出關的俄羅斯人發現我們摩托車下有機油，主動從他們車上拿來工具替我們檢修。

摩托車進入內蒙不久，就經常性出現漏油問題，多數時間不能蓋上油箱蓋，一旦蓋上就發生漏油，至今問題不明，這是路上一件比較煩心的事，電話詢問錢江摩托車廠的四川區負責人，被告知在內蒙沒有專賣店，無法提供服務。在從滿洲里轉往新疆路上，將問題反映給了錢江摩托車廠在烏魯木齊辦事處，對方同意更換油箱。但當我經一周時間之後到達烏魯木齊，卻發現沒有油箱可換，一副見慣不驚的樣子。無奈之下，只能在烏魯木齊等待他們從廠發貨，一個星期後，油箱終於從浙江發來，但型號發錯，因進入外蒙的簽證時間臨近，不得已只能帶著問題油箱重新上路。在清河縣的塔克什肯鎮邊境，出境依然受阻，再次回到烏魯木齊補辦手續。手續期間，向烏魯木齊的錢江辦事處重新申請更換油箱，這次，油箱型號終於對了，但出境時，新油箱也如同它的前任一樣開始漏油，這就是國產摩托。

上圖是俄羅斯鄂木斯克市的一處摩托車改裝點，該市位於俄羅斯西伯利亞西南部，是鄂木斯克州的首府，也是西伯利亞聯邦管區第二大城市，距離莫斯科 1389 公里。

年輕時，也有過幾年的摩托車騎行經曆，是一輛黃河川崎 250，也進過一些大大小小的維修點，但這次在俄羅斯鄂木斯克的摩托車維修經歷給我的印象很深，它讓我有機會近距離觀察俄羅斯人的工作作風。工作間中工具種類繁多，技術全面且熱情，遠不是錢江摩托車廠可以相比的，差距非常大。

鄂木斯克的這家摩托車修理店，位於城市邊上，我們通過一個騎著摩托車的年輕人找到它，因語言障礙，只能借助手勢溝通。這個俄羅斯青年給我的印象很深，一米九的個子，騎一輛大排量太子車，一份怡然自得的樣子。摩托車在俄羅斯似乎不是交通工具，是年輕人的玩具，他們的摩托車品質非常好，讓人羡慕，不是我們的摩托可以相比的。

來到摩托車維修點，就像是走進一片荒廢，我們走進一片廢置廠房和四周堆放著金屬廢件的場地，寒冷的天氣在風雨中格外的冷凝，配以工廠景象的落敗，不得不讓人懷疑走錯地方，如果不是一條拴在遠處的狗向著我們狂吠和一處房門的外面停放有摩托車輛，真不敢相信這是維修摩托車的地方。這是一處摩托車改裝點，是鄂木斯克摩托車發燒友進行摩托改裝和平常聚集的地方。因天氣寒冷，房屋的大門關著，屋門是一道厚重寬實的保暖門，足有十公分厚。嚴實的門把溫暖與寒冷完全切斷，有如春天與冬天的劃分。店由幾個酷愛機車文化的年輕人操持，除一位 20 多歲的年輕人外，其餘人都在附近工廠上班，只在下班的時候才聚集這裏。工作間中有一臺機床和許多工具。工具種類繁多，琳琅滿目的摩托車配件被整齊和條理地放在架上，維修條件不是我在國內看到的摩托車維修點可以相比的。這裏的俄羅斯人待人很友好，不僅很快為我們解決摩托車故障問題，並在天色已晚下同意讓我們在他們店裏留宿，他們的工作直到深夜，這讓我們很不適應，但當我們認為就快結束工作以便休息的時候，門外的摩托轟鳴聲帶著青年男女而來，接著就是音樂、咖啡和戀人間的熱吻，這種場景我在電影中看過，既熟悉又陌生。摩托車的另外出現問題是在第二天一早我們離開鄂木斯

克的路上，在已走出近 100 公里時，突然感到發動機異響不斷，不得已下只能再次返回鄂木斯克市，當他們檢測完後被告知是發動機齒輪損壞，心情壞到極點，大腦一片空白。他們理解我的處境並打算用機床給我做一個相同齒輪，但找不到相同材質的鋼板只能放棄。經網上查詢，從香港發貨要近一個月的時間，很佩服他們的專業能力，僅憑卡尺和在網上搜尋，他們就向我們比劃說這款發動機是仿雅馬哈發動機，無奈之下只好棄車乘坐火車去了莫斯科找配件，最後從莫斯科回國。

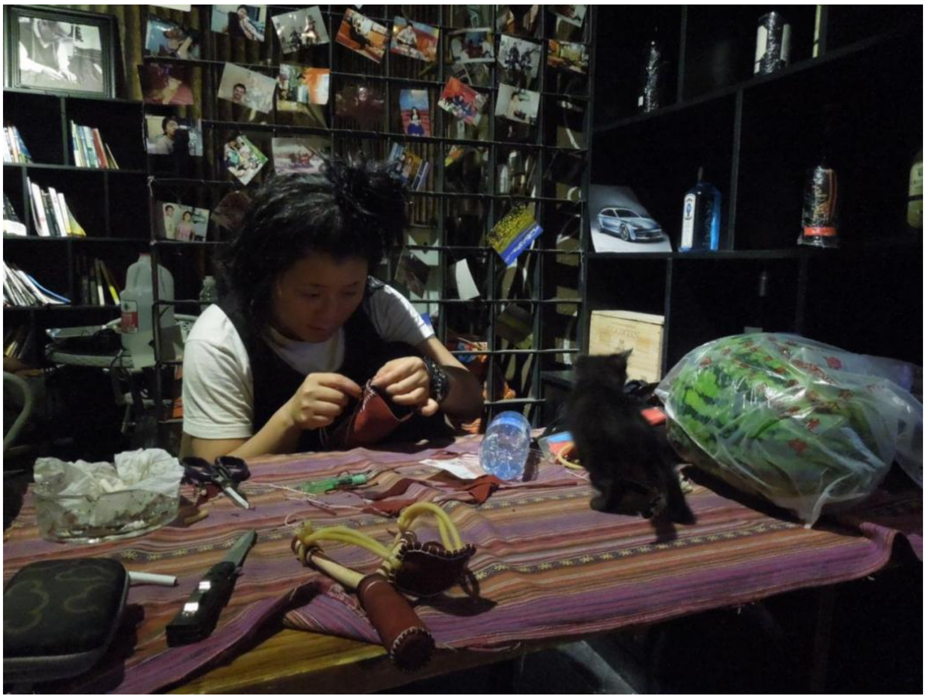

對車的評價：自購買之日起，在從高檔位轉入低檔停車慢速行駛時，常出現發動機齒輪內碰的聲音。電話詢問經銷處，說是 V 型發動機的特點和通病。至今，不知道這輛車是不是帶病出廠。另外，排氣管距離地面太近，只要後座搭載有人，在向排氣管方向轉彎時，必發生排氣管和地面摩擦的情況，調整後座的減震彈簧也無用，這是一個設計漏洞，按理，這類設計是能夠通過“試車”檢測出的，可見錢江廠的工作粗心，這不是一個上市公司可以具有的作風。除此之外，這款車的鏈條耐磨能力很差，不到 1000 公里就需要調整一次，和阿喬騎的雅馬哈無論在各個方面都存在較大差距，就是我對這款車的體驗和評價。

上圖是發動機齒輪損壞情況，這款摩托車只輪胎品質較好，隨車的打氣筒很少使用，一路都沒有發生爆胎補胎情況。

從新疆清河的塔克什肯鎮出境經由外蒙古去往俄羅斯的路，是一段艱難的路，天氣很寒冷，人煙稀少，道路時有時無，多為山路、戈壁灘和草甸，有少量路段處在建設中，所謂的路也僅是車輛碾壓出痕跡，經常出現車跡分岔後不知方向的情況，憑直覺前行。出關之前為了解外蒙的道路情況，常和小王一起到邊境口岸向返回國內的人和司機打聽，無一例外被告知路況很差，且有狼，如果沒有備胎，很難穿過外蒙山路到達俄羅斯邊境。對於狼，我們在烏魯木齊時就有了解，原因是這個時候的狼群會隨著天已下雪的雪線下移尾隨牛羊而來。對於防狼，塔克什肯鎮居民告訴說可以備些鞭炮，也曾想應有一把彈弓，當我把這個想法告訴阿喬時，她立即操辦起來，橡皮筋和其他配件是到街上買的，對於這把彈弓，我很珍惜，我把它視為紀念品。出關前，塔克什肯鎮週邊已開始下雪，道路開始結有薄冰，鎮上居民是用在後輪纏繞繩索的方法解決防滑，這讓我們為不能夠及時出境越來越著急。

圖為烏魯木齊青年旅館一角，除國內遊客外，也常住有一些到新疆旅遊的外籍人士，以青年人為主，各種出行方式都有。烏魯木齊並整個新疆是一個值得人們重新認識和重新理解的地方，與我們大多數人將烏魯木齊理解成中國版的“巴格達”不同，烏魯木齊並整個新疆的社會治安和道德水準要優於全國絕大多數城市。舉例講，從我們進入烏魯木齊開始，就一直把摩托車以及隨車的一些較大物品全時間置於旅館之外，到其他地方辦事也是經常把摩托

和行李放在街邊一角一走了事，從沒發生過丟失現象。在青年旅館的聊天室，這裏的人也是經常把手機和電腦放在聊天室的桌上就出去吃飯或辦事了，這在其他城市很少見。平時，我們三人的隨身現金有兩三萬之多，隨意放在室內包中，因阿喬外出不關門而常被置於危險之下。對這個現象，我和小王曾開玩笑說如果我們以同樣方式在北京、上海和成都，不要說是屋內的錢，恐怕我們連停在旅館外的摩托車都早就不見了。對發生在新疆地區的民族矛盾問題，我認為這個所謂的民族矛盾問題，本質上是內地人在大量湧入新疆後以生存擠壓和文化擠壓方式造成的，是邊疆民族在漢民族湧入後被漢民族以文化邊緣化、政治邊緣化和經濟邊緣化導致的生存艱難所致。從我們在新疆期間和部分當地漢人的接觸看，以他們對邊疆民族的理解，似乎任何一個從內地遷往新疆的普通人都要比邊疆民族善於競爭，這大概是一個實情，按此實情，新疆民族的生存空間遭到擠壓就是必然，這個結果是文化差異所致，道理如同我們漢民族用漢民族文化方式在新疆修建了一條基於自身文化的經濟發展和社會發展文化大道，當然，這條文化大道的初衷是為提高邊疆民族的生活，但關鍵的是，漢民族的文化大道是以漢民族文化特點為設計的，僅適合漢民族的生活方式和思維方式，在這條看似公平的高速路上奔跑，漢民族以自身文化和公路賽道的統一和匹配，如果我們將我們的運動速度視為是一輛汽車，而其他民族因自身文化和公路賽道不匹配，其運動速度和能力就有可能是步行、騎車和毛驢車等，不可能是平等競爭，結局只能是被邊緣化，造成漢民族對邊疆民族有如西方民族對西方外民族生存空間的擠壓，引發民族衝突和民族矛盾。化解矛盾的關鍵在於新疆是新疆民族的新疆，不是漢民族的新疆，漢民族僅僅是新疆客人，客人就應當有客人的樣子，不能把主人邊緣化而自己坐上主人位置。原因在於新疆是新疆民族祖祖輩輩生活的地方，原因在於新疆民族的文化是新疆民族經過長時間總結形成的，不能隨意變動，這個文化是人與自然的結合，只有這種文化才能確保當地自然環境不被破壞而確保當地民族能夠世世代代生存下去，這是物理要求，是客觀規律，任何文化跨界都是非法，都是犯罪。道理很簡單，因文化的改變首先改變的是人與自然的關係，然後再通過被改變後的人與自然的關係破壞自然，當自然環境破壞後，人類毀滅，這是其一；其二，文化的入侵只能帶來被入侵民族的生存艱難，舉例講，當西方民族大量湧入中國，當西方民族的湧入並使西方文化成為我們文化的主要，我可以毫不懷疑地說，中國土地上的絕大多數中國人將被西方文化徹底邊緣化，生存將會變得越來越艱難，如同我們漢民族在大量湧入新疆後造成新疆民族生存艱難一樣，原因在於我們不具有西方人的文化思維方式和行為方式，我們只能像邊緣化新疆民族一樣被西方民族邊緣化，這不你是想改變文化就能夠改變的事情，本質是無法改變，如同很多在外的中國人雖長期生活在國外而至今仍然是中國思維一樣，要不然他們為什麼總說自己有一顆中國心，這不是因為愛國，是文化很難改變甚至改變不了，命運註定被邊緣化和註定想家。“想家”的本質是文化改變不了，是只能適應他原有的文化思維，如果我們能夠理解西方民族入侵中國會帶我們的痛苦，我們就應當理解我們入侵新疆帶給新疆民族的痛苦，應當懂得我們不是在建設新疆而是在犯罪新疆，包括犯罪任何邊疆和任何民族。

上圖是小王在離開青年旅館去往清河縣的塔克什肯鎮出發之前。從烏魯木齊到清河縣的塔克什肯鎮有近 600 公里路程，一天時間不夠，兩天有餘，路況較好，多風而且大。小王的性格隨和，是一個非常容易相處的人。到塔克什肯鎮邊境旅遊，不是任何人都能前往的，必須要持有到外蒙的簽證才能得到放行。小王先於我和練明喬獨自一人前往塔克什肯鎮，一是摩托因一些技術問題無法處理故速度較慢，二是我們需要繼續等待從北京發回來的簽證和我的摩托車油箱漏油問題需要處理。

塔克什肯鎮是一個邊境小鎮，由於邊境關係，這裏的公路建設都比較好。鎮上以及鎮外住著哈薩克人和維族人，以哈薩克人居多。小鎮的邊上有一條清澈蜿蜒的小河，是水獺棲息地。河的兩旁矮樹叢叢，水緩慢柔長和清澈，透露出一種不染世俗的端莊和平靜，沒有波濤洶湧的憤怒，沒有心急火燎的急躁，沒有現代文化染色的浮光，只從從容容和實實在在的當下，不高傲、不謙卑、不入世、不浮華，很喜歡這種寧靜，理解了這水，你會討厭長江和黃河，因為太世俗和太鬧騰。從清河縣的縣城到塔克什肯鎮有 110 公里，水多且清，故名“清河”。塔克什肯鎮位於還未到達清河縣就分道一旁的支線頂點上，在外一點就是進入外蒙古的邊境口岸。鎮的規模不大，人流稀疏，夜晚塔克什肯鎮天空上的月亮很是孤冷，配以月色下的山形朦朧和寸草不生，有種似美非美的怪誕感覺。鎮上有一個市場，以出售農牧用品和一般生活用品為主，稍微超出日常生活內容的物品，就只能趕往縣裏。鎮上僅一個農村信用合作社，從卡上取錢和補充路上所需，需到 100 公里外的縣裏。與滿洲里的熱鬧和商品繁榮相比，塔克什肯鎮很冷清。這裏的人對我們騎車來到邊境感到好奇，尤其是哈薩克人，限於語言，友好但無法交流。塔克什肯鎮給我印象始終很深，就像當年的知青愛回憶農村，在我腦海裏，滿洲里是沒有任何回憶價值的，但塔克什肯鎮很難忘記。此莫斯科回來後，常想起它，思緒像是月亮，常幽幽的掛在天上看著它，夜晚月光下的塔克什肯鎮很寧靜，寧靜到你只能注視，不能多想。下是喬的手繪地圖，地點從塔克什肯鎮到莫斯科。

與先於我們到達塔克什肯鎮一樣，小王依然是先我們一天出境。獨立行動方面，小王和喬的能力是我望塵莫及的。因手機制式不同，出關後小王和我們的通信變得困難，到外蒙後的當天晚上，小王與我們的聯繫，是通過他通過女友將資訊轉告給我們的。第二天一早，當我們匆匆趕到邊境口岸排隊辦理通關，由於喬的護照照片存有瑕疵，通關被推遲到了下午時間，反復說明情況並辦理補充手續後，終於走出國門。相對於國內海關，外蒙的海關比較友善，只邊防士兵向我們和其他過境的行人索要物品，但不會強行。進入外蒙後的第一感覺是荒涼，前方是一座遮擋了視線的山丘，很快就穿過山丘，沿途無一人家，僅二三輛客車從我們身邊通過。我和喬帶著通關成功的喜悅急速前進，像是終於擺脫了什麼？畢竟，為這一天的到來我們等待了太久。

長時間的通關等待，用了整天時間，使我們在天黑之前找到小王變得急迫和困難，後來得知小王也一直在距離邊境不遠的公路邊等待我們出關，恐有其他變化，最終離開了。從邊境口岸前往小王落腳的布爾幹縣有 60 公里路程，該縣位於我們出關之後一直前行到“Y”形岔口的左邊支線上，我們沿著右側主道一直前行直到天色近晚，以跑出的公路數為判斷，當發現錯誤時為時已晚，為儘快到達布爾幹，喬選擇只有當地人才敢進入的荒漠，相當於在兩條相距幾十公里的公路之間走一條沒有路的切線。進入荒漠的時候天已近黑，在越發感到脫離安全下，我們被迫退回到進入荒漠的起點。這裏有一處簡陋的土坯房，所幸在此遇到一位在外蒙做工程施工的中國人，經他介紹，於此落腳。房屋是土坯房，共 3 間，外間是過道兼廚房，較小，除堆放一些生活用品佔據的空間外，僅能容忍兩人擦肩而過，房屋內間中的小間是房主的寢室，稍大和稍顯整潔，大間用來接待過往客人。大間中有一個三面靠牆的大土炕，一只茶几和一個碗櫃算是房屋中的僅有傢俱，房內客人在炕上都順序合衣而躺，安全起見，我為阿喬選擇了靠牆的最裏，把自己隔在她和其他房客之間。房主是一位精明幹練的中年婦女。女人個子不高，因廚房空間有限和寒冷緣故，廚房的大多數準備工作都移位到了房客，所謂的工作案臺也不過是客房炕沿邊上的一只低矮茶几，一切都是那麼簡陋，仿佛不是長居之所而僅是野外條件下為躲避寒冷的臨時場所，滿屋都是風塵僕僕的男男女女。很晚的

時候，又一輛客車路過此地，車輪碾壓著礫石由遠而近，打破夜晚的寧靜，伴隨停車聲和說話聲音推門而進的，是一個司機和六七個年輕女人，所幸此時的部分客人在經短暫休息後已經離去，外面是刺骨寒冷的雨夜，由不得你在室外逗留半刻。新來的客人以年輕人特有的方式交談和嬉笑著，給寒夜的小屋增添了不少溫暖，她們好奇地打量著我們，友善地和我們溝通，我也同樣好奇地大量她們，以試圖瞭解風土人情。幾個女子中，其中的一個女子估計是剛生產孩子不久，由於脹奶緣故，她從櫃中拿出一只碗毫不避諱地站在室中央一邊擠奶一邊繼續和朋友聊天。擠完奶後，她把碗隨手推到一個男人面前，男人端起碗來大口喝盡，不言語，一切都是那麼自然。剛開始時，以為他們是夫妻，當第二天一早發現這群女人已離去而這個男人還在房中時，才發現他們原本就不認識或者沒有關係，真是大千世界無奇不有，我不得不感慨民族文化的差異和多樣，如果要說是旅遊，這才是旅遊，因為只有這種旅遊才能夠使人真正感受到不同地域的不同生活方式，如同不同地域條件開出不同的花，沒有什麼花更好看，只有花與自然環境的匹配，是什麼樣的環境就開什麼樣的花。

從新疆的塔克什肯鎮出發前往俄羅斯邊境，我們的所經地區屬外蒙西部，這裏是多山地區，人煙稀少，道路艱難，路線從布爾幹經由科布多和烏列蓋方向一路北上，在查幹諾爾出境，自然條件較差，是一個太適合人居的地方。從莫斯科回來後，很長時間不願回憶這段旅程。一天，當電視機裏傳來一個小女孩的詩朗誦——“敕勒川，陰山下。天似穹廬，籠蓋四野。天蒼蒼，野茫茫，風吹草低見牛羊”時，內心的感覺頓時像觸電一樣，這段朗誦直接把我送回到一個畫面，這個畫面是我和小練在一個四處是山的曠野中迷失了方向。被細雨虛化的遠處山坡有二三處蒙古氈房，略微可辨的犛牛和羊群在細雨中像是被凍僵了一樣一動不動，天地一片混沌。廣闊、渺小和寧靜，只有我們摩托車在草原上轟鳴。堅硬的草從菱角分明的石塊縫隙中長出，車跑在石塊上，就像是在進行障礙賽訓練。那時，小王已經離開我們去了烏蘭巴托。至今，還能想起小王在打算離開我們時對我說：“左哥，這麼多年來，我是一個出門就不想家的人，但這次到了外蒙後，第一次有想回家的感覺”。當時，還真為小王高興，因為接下來的路會非常艱難，一方面是他的摩托車不能適應越來越難的道路，另一方面是他簽證俄羅斯的時間已經有限而不能冒然入境，我不願意他把我們送到俄羅斯邊境後一個人重返這段艱難的路，隨時會有爆胎和車壞的危險，包括會不期而至的狼。從小王在“科布多”和我們分手後一直很擔心他，後得知他順利到達烏蘭巴托。有時，我還偶爾翻出他在微信中的留言聽一下他的聲音，希望他能和愛他的女孩早一點成家。

這趟行程對我很有價值的一件事，是我們在進入外蒙第二天後的正式入山，緣於小練的固執，當時天時已晚，不宜繼續向前。在經過一段較好公路後，我們來到山口面前，山拔地而起，像是突然出現似的，預示從現在開始不會順利了。烏雲在山的上端彙聚，像隨時有雨來臨，當時已是下午 4 點種，在遠離山口的地方經短暫休息後，我們對是否要繼續前行形成兩種意見，一是就地搭建帳篷，二是繼續，小練固執於她的固執獨自而去，為安全起見，我們只好緊隨。公路在後來是越來越陡，空氣在海拔的升高中也越來越寒冷，我們開始看到路邊和山上有雪，大腦開始思考出現各種危險的應付辦法，只能寄希望於預見人家，但我們誰都明白，這樣的地方是不會有人居住的，絕望中，我們突然看見公路邊上有一排工地房，修建形式和國內一樣，我們思索這是不是中國修路工人的駐紮地，我們試探性地向裏走，當這裏中國人看見三輛來自中國的摩托和我們時，竟也不敢相信自己眼睛，這是一種人在困境中突然得救的感覺。

非常感謝工地對我們的招待和幫助，這是一只來自新疆的公路建設隊伍，中國人少，多當地蒙古人，中國方面主要負責工程機械和技術支持，工地的負責人給我的印象很深並終身難忘，如果有機會，還希望能夠見到他，目的聊天明事理。他給我的印象很深和很好，是文化人，思想像一把利刀可以剖析國家、民族以及社會的眾多現象，刀刀精准並乾淨俐落，清晰、條理和不拖泥帶水，內心閃爍著國人少有的智慧光芒。剛開始的時候，十分詫異這樣的文化人怎麼蝸居在這裏討生活，隨便在中國什麼地方都應當是一個響噹噹的人物或文化學者才對。晚飯時候，飯桌上的工作人員向我們介紹說這是他們的曹總，剛來外蒙檢查工作，女兒在德國讀博士。但曹總依然有一塊文化缺陷，這個缺陷就是對《道學》的誤判，造成他對更基礎問題的失研和因缺乏這一基礎後對眾現象不能歸結為更少原因或一個原因的認識失統，容易形成認識孤島並孤島之間相互沖立。但無論怎樣，曹總已是一個非常了得的人，現在能這樣將知識、文化、社會和生活形成對接並構成解讀的人不多，無論清華和北大，大多數的人都僅是在“象牙塔”中生活，缺少對社會和生活的接觸，就書說書是一套接一套，仿佛是知識海洋，但實質是肉質 U 盤，這些知識和文化因長期脫離社會和生活而僅是一些意義不大的文字，不能像曹總那樣將知識、文化、社會和生活做直接對接。比喻地講，如果我們把社會中的各種現象比喻為一件件商品，曹總的知識和文化則是對商品的說明，你拿著這份說明書立刻會懂，並能依據說明書去做事，現在的國內教授基本不能達到這個要求，原因是脫離生活和脫離客觀實際太久和太遠，不能成為認識社會和認識生命的指導。

晚上的飯菜品質很高，是米飯和紅燒牛肉。工地為接待曹總專殺了一頭牛，飯桌上，曹總一個勁地讓我們多吃，並特別強調這種牛肉在國內沒有。這個牛肉的肉香味特別濃，帶著原始和原態的味道，如果我們說一個好的麵團是必須經過人的反復揉捏，那麼，這個牛肉則是經過了風、霜、雨、雪、狼、自由、自然和遠離工業環境的多條件合併，牛感受於自然環境的放鬆和男牛與女牛的原野浪漫，條件缺一不可。相比我在蒙古吃到的肉，國內的肉僅僅是肉，而蒙古的肉，卻是一堆文化符號。就像國內大多數學者的學問是飼料餵養出來的，曹總的學問卻是原野上奔跑出來的，沒有絲毫的可比性。在似乎都是知識和都是文化的並無差

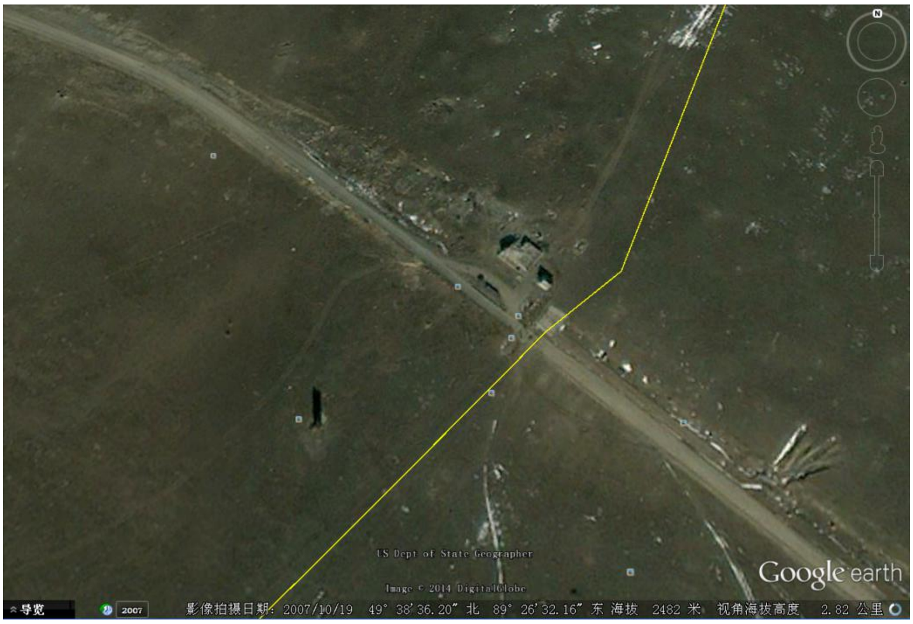
別下，和國內學者聊天，感覺如同嚼蠟。和曹總聊天，滿嘴都是肉香。飯吃到中間，有打狼的隊伍回來，一個蒙古人悄悄塞給曹總一個“狼髀骨”，稱可以辟邪，小王向我介紹說這種狼髀骨在上海很貴，要一萬多元一個。當我們問到附近在什麼時候會有狼出現時，飯桌上人告訴說在大多數晚上，狼就在他們房後的山坡上嚎叫，前年這個時候，也有一輛摩托獨自遠道而來，黑夜路過此地，當第二天人們發現他時，因摩托故障不能脫身而受到狼群攻擊，只剩下一個留在頭盔裏的頭顱。小王聽後臉色大變，我們不由為自己的不計後果感到後怕。晚上，曹總又特地吩咐工作人員從廚房拿了些下酒菜和他從國內帶來的五糧液和我們一起在寢室喝酒，談話內容從蒙古人的文化特質極其根源到他們的民主不足以支撐他們走向成功的原因、從俄羅斯對蒙古的經濟利用和政治利用到蒙古人對我們將他們遺棄的怨恨、從歐洲文化風情到歐洲人的精緻以及浪漫，無悲天憫人的情懷，只笑論天下的瀟灑。快休息的時候，曹總告訴說再過幾天就是國內的八月十五了，從這裏看月亮格外特別，既然已經來到外蒙，就不要錯過了。第二天早飯後，曹總派了工地上的蒙古人騎摩托將我們送出很遠，回來後，也曾想給曹總去一個電話表示感受，但謝意是不遠遠夠的，更多原因這是一次失敗的旅程，不願意作任何回憶，感覺愧對曹總對我們的款待。

出於閒聊，路上，曾問起喬今後還有什麼打算？阿喬想想說想去珠峰和到非洲騎行，小練是一個敢想敢幹的姑娘，膽大、冒險、獨立、自我和充滿活力。基於國人做人做事取同而不取異的習慣，這種差異於大眾的性格多不易被人接受，但我還比較欣賞，雖然欣賞，但相處也有幾分困難，當然，這是站在我的角度看問題。站在她自己的角度看問題，她從頭至尾都是獨立態的，並不需要考慮與人相處。她的性格特點是，她如果是沙漠中的一顆樹，她情願自己被烈日暴曬至死也拒絕別人在她根上澆一點水，似乎一滴都不行，她會努力延伸自己的根莖去尋找水源，即便失敗和艱難也依然如此，起碼在我和她相行的日子裏就是這樣，仿佛她的存在，單是要以生命的自我姿態為人們顯影喪失自我的錯誤，是一面相反於大眾的鏡子，並反差越大，我們得到的顯影就越完整和越充分。作為獨立和自我來說，這並不是說我們每個人都應當走一趟這樣的旅程，是生命可以有任何形式，但唯獨不能從眾，從眾是對自我的放棄。哲學歸因上，從眾是行為趨同，行為趨同的原因是喪失獨立思維，喪失獨立思維的實質是無思。無思則無獨行，故選擇從眾。“從眾”是無思狀態的人，是人已死，猶如湘西的“趕屍”傳說，實質是一具被社會驅趕和推動的無靈魂之屍，性質是“我不存在”，因為我無思，故笛卡爾說“我思故我在”，表現為人在江湖身不由己的從眾。當我們不能獨立思考時，則我無思。當我無思時，則我從眾，我從眾就是我已經死。當我處於我死的僵屍狀態，我無權譏笑那些行為異於大眾的人，因為僵屍無權笑話活人。

不知是何緣故，我從來就喜歡蒙古族的“長調”，低沉、空曠、孤寂、憂傷並不失生命希望和激情，這種曲長詞少的曲風帶著發自曠古的提問和憂傷讓我百思不得其解。曾經，這是我大腦中的謎團，我一直不解這個剽悍的民族怎樣會有如此沉重而化解不開的憂愁，但這次的外蒙之行，讓我解開了這個疑惑。

如同江南小調的特點是小橋流水潺潺和楊柳依依所致的曲風和婉，蒙古族長調，是蒙古族生命被點綴在草原上，人渺小如蠅隨四季遷轉而生命被迫於草枯草榮的不停轉場，基礎是輪回，色調是憂傷，詞少曲長是生命帶著簡單行囊啟程的生命車軸轉動不息，生於路上、死於路上，高亢遼闊的顫音是生命受之天地威嚴震撼出的靈魂顫動。低沉來自冬季蕭瑟肅殺對人形成的精神壓抑，空曠來自生命渺小，孤寂來自生命無助，憂傷來自與他們生命朝夕相處的牛羊在作為他們孤獨陪伴的朋友時也作為他們生命需要的殺戮對象和犧牲，這個憂傷帶著深深的自責、傷感和無奈，是他們在由他及我後對自我生命同樣會發端於無情也止於無情的憂鬱和黯然神傷，春夏的生機勃勃又重新勾勒他們的生命畫卷，以此鋪就豪放。在人對比於大自然的廣大和威嚴下，文化狀態永遠是“天大人小”，不可能走成“人大天小”的瘋子格局，他們用以描寫威嚴、雄壯、節奏和排山倒海氣勢的音符，只會用來描寫自然，決不會寫出“滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄”這種病人詩句。以此，他們的戰爭，只起於生命邏輯的錯誤延伸，不會起於政治，成吉思汗時代的成吉思汗雖然殘暴，但這種殘暴依然是生命邏輯形態的，本質依然是自然形式而天大人小的客觀排序。相比於這種客觀文化，人類當的下政治和社會生活則是反自然態的主觀，是人大天小的顛倒，違背西方民族宣導的客觀規律精神，成為是病態文化的以主觀和主體為目標。文化上，人與自然的關係，原本就是天大人小的關係，這是人類自存在以來的生存面貌，是現實、是客觀，這個客觀是一切文化能夠走向健康的基礎，不會出現病態和滅亡的這種情況。凡一切違反天大人小的人大天小文化，都是主觀文化，是精神錯亂標誌，比如政治競賽、經濟競賽、文化競賽和軍備競賽，比如“與天鬥，其樂無窮！與地鬥，其樂無窮！與人鬥，其樂無窮！”這樣的瘋言病語，就不能安安靜靜的各自生活？總比賽個啥？這個世界上的人，多病得不輕，該吃藥了。

從上圖的邊境線進入到俄羅斯境內，道路開始轉好，不再擔心道路問題，總算擺脫與蒙古的試婚期，之所以稱為“試婚”，是因為我們是以歡喜進去，以痛苦出來，始終處於希望儘快擺脫和逃離的狀態，這是一段艱難的旅程，時間從 9 月 16 號到 23 號，為期 8 天，時間不長，無論自然環境、道路環境和人文環境都相對較差。所經地區為蒙古西部，是偏遠高寒山區，多戈壁荒原面貌，道路時有時無而更多時候就僅是戈壁灘上的車碾痕跡，屬自然經濟面貌。我們從新疆塔克什肯鎮口岸海拔高度的 1110 米起一路北上至俄羅斯邊境，共上升有 1300 多米，進入俄羅斯境內後立刻是一場高山速降，我們又很快從海拔高度的 2482 米下降低到只有 200 多米，路上，許多路段的山陰一面結有薄冰，需要提高注意力通行。

位於查幹諾爾的邊境線，是蒙古和俄羅斯的分界線，蒙古國這邊路況較差，進入俄羅斯後的路況全面變好，不再擔心道路情況，路是上好的柏油路面，在接近邊境線時，當我們看到一條一望無際的隔離網在山坡上一字排開而無法通過時，初以為是走錯道路了，正遲疑地繼續向前，當看到有士兵從房間中聞聲出來，才意識到是邊境線到了，心裏興奮不已，仿佛是勝利大逃亡。按照示意，我們在距離鐵門還有些距離的地方把摩托停了下來，待我們上前遞進護照後，士兵拉開鐵門讓我們把摩托車推了進去，示意到邊防站中辦理登記手續。邊防站是斜坡上的平房，站裏格外暖和，設施明顯豐富了許多，已沒有蒙古的物資匱乏感受。為我們辦理登記手續的戰士很帥氣，那種歐羅巴人的特有眼神配以微微帶笑的嘴角，多少讓人感到一些久違的溫暖，這種友好也同樣體現在俄羅斯海關對我們的檢查上，理解、包容與和藹，不僅在我們不懂俄語下給予了很大幫助，同樣在小練照片問題上，俄羅斯海關也非常體諒。海關之後，道路的兩側同樣荒涼，但隨著海拔降低，後逐步有樹林呈現，沿途的山林蒼翠、寧靜和原始，一派自然畫卷的鬱鬱蔥蔥，無中國的亂開亂伐樣子。路況方面，俄羅斯的道路簡潔而不簡單，維護管理一流，山區中，近千公里的路段，我們看不到用料平實的柏油路面有任何破損和過往車輛落有垃圾，是全部的整潔和端姿，如同紳士著衣的一絲不苟。和我們相比，他們的工作堪稱優秀，公路建設上，俄羅斯公路是實用與實效並存，這種投入與管理達到了經濟學以最少投入實現最大回報的經濟要求，是經濟的高效與匹配，完全不像我在內蒙不少地方看到的只管投入而不管產出的經濟浪費和道路上會不時出現有輪胎皮脫落而遺留道路中間的情況，以至我幾次碾壓上去都差點造成翻車事故和在不少城市的週邊公路

上常因公路的縱橫交錯而區分不清究竟應走哪條道？與這些公路只有少量車輛來往和地方經濟規模極不匹配，公路運輸能力被大量閒置，仿佛這些公路建設不是為了別的而僅是為了等待外星人會不期而至的大規模來訪，也仿佛這些城市今後是下一個北京，必須提前進行週邊建設。

以文化觀察為目的，作為對這一時期的回顧，回國後，也時常進行一些文化思考，以促進自己對文化的認識，如果說俄羅斯之行對我還有一些意義和幫助的話，那麼，這個意義就是我在沿途中不斷得到的文化觀察和感受。

在新疆，我感受到的是漢民族在新疆以漢民族文化方式為主導對新疆民族造成的生存擠壓和傷害，首先是新疆民族的文化被邊緣化，淪為配角，已不是新疆地區政治、經濟和社會生活的主要和主導。由於文化不適，相應造成新疆民族的生存艱難，表現為生存空間越來越小，仿佛任何一個從內地遷往新疆的漢族在生存技能上都要領先於當地民族，形成他們自以為是的文化優越感和智力優越感，造成新疆民族基於文化不適的絕望和無奈，想反抗，但無力反抗。以前，他們是新疆主人，現在，他們是新疆僕人，淪為配角。這不是要挑起民族矛盾，是文化分析，是哲學陳述，是為了對普遍存在的民族矛盾找到解決辦法，是任何民族都需要和平相處，是我們任何人在需要一種公平的對待時別人也需要我們不倚強淩弱的公平對待，不能一見到比我們強大的對手就烏龜縮頭而見到弱小於我們的民族就狼狗式撲咬，這樣不好，不是真正的強者。真正的強者是不倚強淩弱的，要有讓道弱者之態，只以強對強，絕不以強對弱。換位思考，如同歐洲人用武力方式解除我們的國境就如同我們用武力解除新疆民族的對抗而大量湧入，在我們對新疆民族鋪以漢民族文化就如同歐洲人對我們鋪以歐洲文化並和歐洲人一道共用相同的社會制度下，人們就以為能夠和歐洲人一道共用西方文化盛宴嗎？答案是否定的，因為，文化不是一朝一夕就能夠改變的事，它是歐洲人千百年來的歷史和生活經驗所得，已徹底內化進歐洲人的血液而成為他們的自覺和本能行動。相同文化要求下，我們的文化執行力永遠會慢半拍甚至一拍和甚至多拍，原因在於歐洲文化在歐洲人那裏是意識，而在我們這裏是知識。知識要上升為意識還有艱難的路要走，如同巴菲特的股票知識在巴菲特那裏是意識而在我們這裏是知識一樣，造成相同內容在巴菲特那裏是賺錢，但在我們這裏是虧錢，這就是知識和意識的差距，也是相同文化而不同結果的差距。文化上，人的文化觀念的轉變要比股票觀念的轉變困難和複雜得多，不可能輕易完成，最淺顯的例子是那些已經在歐洲定居並生活了很長時間的中國人，其思維方式和行為方式依然是中國態或中國影子，結果是被西方文化邊緣化，淪為歐洲人配角，這些人還多半是我們民族的知識精英和文化精英，精英尚且如此，何況大眾？真以為他們在歐洲很風光？其實很艱難，他們的艱難完全等同新疆民族在漢民族文化下的艱難。什麼叫“唐人街”？唐人街就是在外華人因不能融入當地文化在被邊緣化下屬弱者行為的“抱團取暖”。為什麼是弱者？原因在於文化很難改變，這就是文化不會輕易改變的典型例子。同理，在我們自身都無法改變下，新疆民族如何改變？我們又有什麼理由讓新疆民族必須改變？難道僅僅是因為漢民族比新疆民族強大？如果是因為強大，別人直接去改變為美國好了，何苦要改變為我們？再則，文化是地域性的，是每個民族都有權力按自己的意願去生活，如同你在你的家中能夠按照你自己意願去生活而鄰居不能干涉，這是做人的基本道理，也是國與國和民族與民族的相處道理。如果不遵守此理，目的只有一個，即搶劫、強姦和霸佔他人領地，性質等同入侵鄰居房屋。文化侵略上，如果我們將軍事入侵比喻為暴力開鎖，文化入侵則是技術開鎖，更可怕的是家中的文人幫外人開鎖，這並不是說任何民族都應當閉關自守，是文化本質所決定。文化本質上是就僅是人的生活方式，而生活方式必須尊重客觀，尊重客觀就是尊重自然，是不同的自然環境造就不同的生活方式，是自然環境提供給人們什麼，人們就按照什麼方式去生活，這就是文

化。

和任何民族的文化都是成長於民族的自身土地一樣，俄羅斯文化，也是地域性質而地理環境特質的。作為旅行見記的文化觀察，本次的俄羅斯之行，原定計畫是從內蒙的滿洲里出境，再通過赤塔和烏蘭烏德去往貝加爾湖，經西伯利亞到達喀山，從喀山順伏爾加河而下前往伏爾加格勒即二戰中的著名城市史達林格勒，再從伏爾加格勒經沃羅涅日到達莫斯科，從聖彼得堡進入歐洲。途中的貝加爾湖是特地計畫前往的，起於記憶深處《蘇武牧羊》的“蘇武留胡節不辱。雪地又冰天，窮愁十九年。渴飲雪，饑吞氈，牧羊北海邊”的歌詞，原計畫在此逗留兩天，去體驗一下那裏的遙遠和寧靜。伏爾加河是中國人即熟悉又陌生的，來自政治的歷史記憶，基於兩國的政治歷史淵源，可見人一旦落入某種記憶，再很難逃脫。在滿洲里期間，由於出境條件“ATA 單證冊”所要求的十萬元保證金制限，因囊中羞澀，在滿洲里經多日努力無果下，後不得不從滿洲里轉向新疆，這不得不說是一種遺憾。路線經由呼倫貝爾、赤峰和呼和浩特到達杭錦後旗，順毛烏素沙漠邊緣進入甘肅山丹縣，其中有幾百公里的無人區，後經嘉峪關、敦煌、哈密、吐魯番進入烏魯木齊。新疆境內，有兩個名聲顯赫和威力巨大的風區，自認為自己的膽量已經足大，但騎摩托經過此地一次之後，已不敢再走第二次，有難以消除這道心理上的陰影。兩個風區中的第一個風區是吐魯番到達阪城的三十裏風區，風力多在 8 級以上，風力僅僅是第二風區的“開胃菜”。第二風區是哈密到鄯善的百里風區，瞬間風力最大可超十四級，在這段百里風區內騎行，的確銷魂。在風力特別巨大的路段，常看到私家車躲在重卡的一側避風前行，有的就直接停車不前了。這個風區是膽大人和膽小人的過濾網，膽大的向前，膽小的停車等待，擇時日通過。騎車在這條路上，仿佛是醉酒，總無法控制的搖搖晃晃，車與地面呈夾角狀，身體是靠在風牆上行進，所幸自己體重和摩托自重和負重都較大，才不至於像樹葉一樣翻飛，即便使足馬力也只能在風中爬行。當走完這個風區後，第一件事是立刻向小王和尚未見面的小練發信息，讓另外選擇路線通過，不要進入風區，這次的風區騎行很冒險，是一場難有的人生經歷，當時的感覺非常糟糕，現在的感覺很不一般，認為自己還是有些牛脾氣。進入俄羅斯境內，我們經一路下降後的首到地區是西伯利亞，空缺了滿洲里至西伯利亞 2000 公里的這一段。山中入住的旅店給我印象很深，這是一家用來接待山區中長途過往車輛的小店，是相鄰幾家旅店的其中之一，排列式建在公路一側的開闊地上，似乎是這一山區道路中途的唯一落腳點。店內燈光在寒黑的襯托下顯得格外具有吸引力，孤獨而溫馨。到達時已經很晚，相鄰的幾家旅店已經客滿，所幸入住的這家還有一個房間，房間共有五張床位，需要付費全部床位才能入住，價格不低。在連日的長途勞累和寒冷下，我們也的確需要一次像樣的休息。這也是我和當地接觸的開始，由此翻開俄羅斯文化的瞭解一頁，促成後期我對俄羅斯文化和西方文化的認識，並將東西方文化的差別歸結於是閉合型人格和開放型人格的差別，這裏不在贅述。形式上，我們中國人的文化特質是閉合型人格特質，西方乃至俄羅斯人的文化特質是開放型人格特質。以閉合型人格來說，我們住店要求總是“標間”，最好是生活設施全部俱全，不和外界發生任何關係，是典型的閉合形人格狀態。與我們不同，俄羅斯的這家旅店除客房外，其他設施全部開放，廚房公用、衛生間公用、鞋架公用，設施一律完好。廚房是為客人自己作餐準備的，每個客人在使用完廚房後都能自覺將餐具洗淨後整齊歸位，包括將椅子回到桌下。廚房的樣子很家庭化，配有藝術畫和小植物，衛生、整潔和條理，像愛整潔的主婦把家打理得井井有條。衛生間很乾淨，設施無一損壞，該有螺釘的地方一顆不少，處處整潔，是開放型人格的公共態度所致。相同於此地，在鄂木斯克火車站，我看到的是人們都乾淨出行，穿著打扮得體，仿佛不是外出而是去參加朋友的婚禮和生日派對，無喧嘩，小巧別致的車站顯得井然有序，不是我們中國人概念中的火車站樣子，是開放型人格的開放文化所至。上列車後，乘務員為每位乘客送上一包尚未拆封的全套床鋪用品，用品都潔白如新，下車前，乘客也都自覺將用品拆下放入車廂通道口的待洗框中。車上，人們都拿出自己從家中帶來的乾淨拖鞋將室外用鞋換下。拖鞋有的很藝術氣，有的很樸素，但都無一例外的整潔乾淨。車廂內，看書的看書，喝咖啡的喝咖啡，休息的休息，無喧嘩之聲。在我旁邊的一對老年夫婦和一個單獨出行的婦女讓我特有感觸，老年夫婦像是普通家庭，或許來自鄉村，衣著樸素，得體乾淨。上車後，他們各自從箱中拿出一本相同的書，一邊看還一邊偶爾相互交流。另一單獨出行的是一位上了點年紀的老年婦女，上車後的大多數時間是低頭看書，帶一副金色眼鏡，如同大家閨秀，很典雅，偶爾抬頭看下窗外風景，像

一幅活的藝術畫，很想為她拍一張照片留作紀念，但一直怕打擾她。俄羅斯車廂和我們國內車廂相比，我雖不敢說俄羅斯列車拉的都是讀書人，但我敢說我們列車拉的全是鄉下人，嘈雜、穿梭不息和沒有儀錶儀態，附帶著吃和玩，無論男女老少，多數人的玩具是手機，少有人看書，這還僅僅是在俄羅斯，還沒進入到真正意義的歐洲，差距已如此巨大，不得不讓我為中國人和為自己在列車中的衣服不潔感到慚愧。曾深深被國內學生高考後的拋書畫面所震撼，這是一種極度厭惡知識的狀態，清華和北大以這種狀態的學生為選才，兩大高校也優秀不到哪里去？反應的是中國教育整體失敗，但作為無腦國民便於政治管理來說，則是政權性政治的成功，但這種素質要想構築出一個“中國夢”，就真的是夢。車上，與我臨鋪的，另有一對母子，小孩還小，僅 4 到 5 歲樣子，較頑皮，喜歡在上鋪與下鋪間爬上爬下，媽媽也並不擔心摔壞而獨自一人睡覺，小孩玩累後自己輕輕走到媽媽面前，輕輕掀開被單一角倒在媽媽懷中安靜睡覺，不吵也不鬧。當第二天他們要下車的時候，當小孩的媽媽說快要到站了，小孩立刻走到媽媽面前讓媽媽為他穿衣，並安靜坐在位置上等待下車，不再亂跑，仿佛換了一個人似的，很有禮貌，下車時也不忘和眾人再見，真不知道這個孩子是怎樣教育到如此高度？這大概就是開放型人格，是公共態度，是一種進入到民族骨髓的公共文化意識。在莫斯科紅場的地下通道，我看到的是空酒瓶被放置在地下通道轉角的最裏處，以防止別人踩上後滑到。在滿洲里忙出關手續時，曾有不少關於俄羅斯人酗酒的傳聞，並有人讓我們特別注意，對此，我不得不慚愧地說，俄羅斯的“酒鬼”們都尚且如此，我們每一個未酩酊大醉的中國人又作了些什麼？有什麼感想？當然，俄羅斯也並不全美，同樣在莫斯科紅場，我看到的是當紅燈轉為綠燈狀態後汽車的通過狀態已沒有謙謙君子的次序，仿佛是競速信號發出，帶著原始的狂野。通常狀態下，莫斯科紅場多有豪車不時通過，他們到此的目的仿佛不是別的而是專門來此表現財富和發動機力量，明顯在次序中帶有非次序混亂，在邏輯理性中帶有非邏輯理性特徵。或許，這就是歐亞大陸，一方面帶有歐洲的邏輯理性和公共關係態度，一方面也帶有亞洲的非邏輯理性和反公共面貌，使政治、經濟、文化和社會生活呈現出兩邊都是和兩邊都不是尷尬中間狀況，被西方主流文化否定，甚至莫斯科人在下意識中也不認為俄羅斯是歐洲。曾一度這樣的思考，一戰和二戰之所以會止步於俄羅斯，原因大致是作為歐亞大陸的俄羅斯在文化上既是歐洲特點也是亞洲特點，相對於歐洲，亞洲的特點是以“亂”取勝，行為容易出其不意，故俄羅斯多軍事天才，但真正的亞洲模式在遭遇歐洲時必敗，原因在於不懂歐洲，原因在於純粹的混亂會輸給次序，這也是文化。

在莫斯科時，曾和一位莫斯科大學的中國留學生談起俄羅斯現狀，他稱俄羅斯學者和青年對俄羅斯的未來也憂心忡忡。在我看來，這種憂心忡忡是必然的，有文化根基的原因，也有執政者因固執於陳舊思維將國家力量單純理解為武力以致造成國家發展方式單一的重要原。文化符號上，武力是重音符，表現的是“重”，以重工、重裝和重軍事力量為特徵，帶有金屬質感的生硬和冰冷光澤，缺乏文化柔光所致的溫情和人類發展到高精階段所需的認識精緻，國家線條粗放。整體上，人類在每一階段的發展，都是階段性質而階段特徵非常明顯的，如果民族文化符合這一階段的形式要求，則民族在全世界民族中必就處於這一階段的世界領先地位，比如人類農業階段即農業時期的唐朝中國，也比如人類當今工業階段即工業時期的現代歐美，如果我們把美國和俄羅斯進行比較以便找到俄羅斯癥結的話，在把兩國都比喻為飛機下，則美國這架飛機的雙翼是即寬大又堅實，其中的一翼是文化軟實力，另一翼是國家經濟狀況硬實力。經濟硬實力促進國家文化軟實力發展，國家文化軟實力又促進經濟硬實力的前進，相輔相成，良性迴圈。相比於美國，俄羅斯則是文化軟實力相當欠缺，相應構成對經濟硬實力的支撐力量不足，很難承載俄羅斯國家這架大型飛機。地理位置上，俄羅斯地處歐亞大陸，民族文化兼具亞洲特徵和歐洲特徵。亞洲特徵是非理性面貌濃厚，歐洲特徵是理性面貌濃厚，相應造成俄羅斯文化的非歐非亞情況，嚴重制約了俄羅斯的發展，在不容易被歐美社會接納的同時，也同時被亞洲國家懼怕和排除，成為因地理位置而文化特殊的另類或典型。

很難接受歐洲之行變成俄羅斯之行這一現實，但多少還是有些認識益處，促成我對文化的觀察和思考。認識上，我認為，俄羅斯、歐洲、美國、中國包括日本都是具有文化觀察和文化比較意義的，先以俄羅斯和美國為談，兩國的共同點都是國土面積較大和國內民族文化形式多樣，以美國為突出，形成同等複雜情況的國家比較意義。根源上，美國文化的根基是歐洲文化，由最先的英國移民帶入，文化以人文為主，國家形式上，美國的國家文化是人文內容的，是用人文聯系和調和所有，充分調動和啟動了人的活力，是完全人文狀態的國家組織形式，總統不過是人文狀態的臨時管家，換句話講，美國國家的存在，並不是因總統或者權力的存在而存在，是因人文的存在而存在。是人文在，國家在，人文失，國家失，性質是文化當家。俄羅斯方面，俄羅斯的國家總統表面上和美國總統一樣都是民選總統，但同樣因國土面積較大而文化差異較大導致的管理難度，其在將國家作為國家管理時，俄羅斯無論官方和民間因承襲舊有意識觀念故容易將國家認識依舊理解為統一和完整，以國家的統一和完整為政治目標。國家的統一和完整必強調“統治”，而統治必強調權力，是權力第一，性質是權力當家，這就是美國和俄羅斯的不同。差別是：美國的多民族和大地域廣闊是依賴的人文聯繫，是文化當家，俄羅斯的多民族和大地域是依賴權力維繫，是權力當家。文化當家的美國是活力四射，像不知疲倦的年輕人，永遠具有朝氣，權力當家的俄羅斯只能是焦慮與困惑，焦慮來自俄羅斯的國際政治身份因經濟身份拖後而逐年下降，困惑來自無論國家政治和經濟都難尋出路？這就是美國和俄羅斯的不同。是出發點不同，效果不同。根源上，美國的國家思維是歐洲思維，俄羅斯的國家思維是亞洲思維，亞洲思維是統治思維，歐洲思維是人文思維，前者強調權力，後者強調人文。亞洲思維上，中國更是權力當家，並且權力思想和權力文化因純亞洲地域而更顯純粹，俄羅斯因歐亞大陸關係，其文化還多少帶有歐洲權力約束的理性色彩，但中國是毫無理性，是赤裸裸的權力至上，全國上下，無處不是像洪水氾濫式充斥著大大小小和形形色色的官僚權力。透過現象看本質，人類的當代自義大利文藝復興之後的準確稱謂應當稱為人文時代而不是工業時代，工業時代不過是人文時代的表像，基本內涵是“人文”。是以人文為基礎，以工業為發展。性質是人文強，則國家強；人文弱，則國家弱。在人文時代凡以人文要求為第一的國家，都能取得好的社會發展，比如歐美、比如日本。在人文時代凡繼續承襲文藝復興之前傳統思維即權力思維的國家，都不能取得好的發展，比如俄羅斯、比如中國，只能是人文時代的落後和不入流，不得不成為替人文國家打工和靠出賣國家資源維持生計。與亞洲所有國家不同，身處於亞洲的日本積極向西方學習，在即懂得歐洲也懂得亞洲下，其國家經濟和文化都取得良好發展，民族素質也因人文的引入而大為提高。歐洲堪稱中國的春秋戰國時期，土地小塊而文化集中，是百家爭鳴和百花齊放的時代，是人類當代重要思想的發源地。這些國家中，最糟糕的是中國，表面上取有一定經濟成就，但這個經濟成就是以中國環境資源為破壞和以人的社會人心為破壞作為發展代價，不是經濟學和社會學意義的正常發展，沒有任何值得驕傲的地方，僅僅是一種錯覺而已。

如同外看的目的是思考自我一樣，文化觀察的目的是文化自查。中國文化分為主流文化和主要文化，主流文化是儒家文化，主要文化是道家文化。在中國，主要文化並不主流，主流文化並不主要，這是中國文化的基本狀態，構成中國以主流文化即儒家文化主宰中國命運的情況。

一個民族存立於世，首先是存立於自然環境之中，我們從人應當對自我生命負責出發而應當認識生命環境來說，任何民族對生命環境即對自然世界的認識，永遠都是第一位的，不能缺失，道理如同一個人在陌生城市中應首先以熟悉城市為第一任務一樣，這是生命的自覺和本能行為，無需強調。因此，一個民族的主要任務即主要文化，應當是以認識世界和認識生命為內容的，只能將認識世界和認識生命的文化作為主要文化和主流文化，不能廢除主要

而另設主流。換句話講，中國的主流文化只能是主要文化，必須以認識自然和認識生命為內容。在中國，這個文化是道家文化，它對自然的認識產生自然學說，對生命的認識產生中醫理論，是民族的主要文化和重要文化。凡一切非世界認識和生命認識的文化，都不是主要文化因而不能成為民族的重要和主流，應當被民族自覺排擠出去。但極其可悲的是，中國的文化因統治者需求恰恰是廢除主要文化而把非主要文化的儒家文化納入正統，這個文化從不關心自然和關心生命，它只關心政治，它是上不問天，下不問地，中不問生命，內容僅僅是服務於皇權穩定的人際關係"人倫"，以皇權建設為中心，使我們民族的文化和精神被限定在人倫範疇的空間狹小，思想內容極為單一。千百年來社會實踐已經為我們證明，如果儒家文化優秀，則民族發展定然興盛和民族強大，社會應當健康、和平和少戰爭殺戮。反之，如果社會總是腐敗、混亂、內爭和民族弱小，則儒家文化毫無尊重價值，必須接受質疑，這不是誰能夠抵賴和狡辯的。

任何社會的發展，都是以主流文化為發展的，西方的主流文化是哲學、自然科學、社會科學和生命科學的全方位和全形式，形成文化、政治、經濟、科學、藝術、技術包括軍事的全面興盛，社會面貌整體繁榮，國富民強。中國的主流文化僅是一點淺薄的人倫學說，以儒家文化為主要，民族長期處於國窮民弱，官貴民賤的狀況，國家面貌弱不禁風，時常處於被動挨打局面，原因十分簡單，即自廢是主要文化的道學文化，民族向來和不思進取。不僅不思進取，而且還夜郎自大，尤以傳統文人為重。

所謂人倫，指人與人之間的道德關係，"道德"以道理為重，是理在先，行為在後。道德是道與德的並稱，"道"指行為方式，"德"指行為方式產生的效應，合稱道德。既然道是行為方式，則行為方式就有對錯之分，效應因此有正效應和負效應之辨，並不是所有道德都是道德。如果我們將道德限定在正效應範圍，則行為方式的正確與否，就是道德的標準和關鍵，即行為方式要符合事物發展的客觀規律才是道德，而不符合就是非道德。因此，道德的制定即人倫標準制定是一件非常難的事，必須建立在對自然和對生命的正確認識上，不能隨意制定。

儒家的道德學說即人倫學說是空中樓閣學說，缺乏以世界認識和生命認識作為道德保障，學說特點是倫常而不倫理，只有道德說教而無道德論證，方法是只告訴人們應當這樣去做，但決不告訴人們為什麼應當這樣去做，不推敲合它的理性和正當性。例如忠君思想，它只告訴人們應當忠君，但不告訴人們為什麼應當忠君，理由是什麼？合法性在哪里？對這類要求，儒家文化統不給理由，沒有理論支撐，這種缺乏理論支撐的憑空白話居然能夠成為中國的主流文化，這種風景估計僅中國獨有。嚴格地說，儒家思想不能稱為思想而只能稱為儒家想法，因為思想之所以為思想的基礎是思想必須要有理論作為支撐，儒家的所有觀念都沒有理論支撐，如果我們把孔子比喻為一個做數學題的學生，即孔子的數學答案是沒有中間演算過程的，是直接寫答案，並且在皇權意志下成為標準答案，原因僅僅是對皇權有利。這種答案的錯誤比比皆是，例如將忠孝並列，意指忠君和孝敬父母同等，理由是什麼？合法性在哪里？難道君王是全民父母？本質地說，孝是人類的天然感情，是母慈兒孝，無需儒家文化專門強調，純粹的畫蛇添足，多此一舉。忠孝要求下，忠是什麼？這是要打造什麼關係？是主子和奴才的關係還是人與人的平等關係？在我看來，儒家文化之所以將忠孝並列，目的是服務於忠，是用孝為忠開路，意思是不忠就等於不孝，不忠於皇權就是不孝敬父母，難怪中國民眾總是"父母官"觀念，總是"國父"和"國母"，這都是些什麼觀念？也不怕被智人恥笑！這樣的問題還有很多，比比皆是！

認識世界和認識生命的重要，不僅是道德保障的需要，也是民族求真意志能夠得到培育和建設的需要，據此，西方民族不僅因認識世界和認識生命產生了哲學、自然科學和生命科學，更因哲學、自然科學和生命科學的產生而產生了同等重要的“求真意志”，使社會科學和社會在求真意志的管理和推動下得到很好發展，這是西方民族特別智慧和優秀的地方。相比西方民族，我們民族的文化即主流文化就僅是一點人倫內容，在缺少了世界認識和生命認識的同時，也相應缺失了求真意志，最終導致的民族品質差別是，西方民族在主流文化的推動下其民族品質特徵是求真意志的，而我們民族在主流文化即儒家文化的推動下其民族品質特徵是求存意志的，是一個求真，一個求存，這是我們民族和西方民族的差距。差距下，西方民族以哲學家和科學家為社會人傑，是民族的求真榜樣，如蘇格拉底、亞裏士多德、柏拉圖、尼采、康德、海德格爾、叔本華和牛頓等，我們民族以服務王權和效忠王權的人為社會人傑，是民族的求存榜樣，如鬼穀子、諸葛亮、曹操、劉備、關羽和張飛等，另還有若干跪在皇權下自稱奴才的國家大臣，百姓生命無不受這些人的蹂躪。求存意志下，我們民族是求存文化特別發達，這個文化僅培養奴才、培養虛假、培養虛偽、培養投機取巧、培養有奶便是娘，但絕不培養求真的人和不培養人的人格，我們很難懂得喪失求真意志的求存只能是求死、求迷茫、求焦慮、求糊塗、求上當、求侮辱、求戰爭、求無助、求混亂、求國民智力低下、求道德淪喪、求全民挨打、求社會落後！求人種低下，對這種文化，我們的許多文人居然敢說中國儒家文化優秀，他們這是在黑暗中生存久了，不知道什麼是光明！

自莫斯科回來後，偶爾與山丹縣的一位小朋友有聯繫，她是一個小學生，是我出內蒙進入甘肅後買西瓜時認識的。山丹縣是我進入甘肅的第一站，經濟雖然落後，但與自杭錦後旗之後的內蒙沿途相比，總算進入到非荒涼感受的人居地方，不再為生活補給擔憂。小女孩待人很友好，眼睛中充滿對外面世界的嚮往，天真活潑，時常變換她的 QQ 昵稱，最有意思的昵稱是“不喊痛不代表沒有感覺”。她和我聯繫的方式也特別，常常像蜻蜓突然降落在枝頭又突然飛走，出來只說上一句“叔叔好”，轉眼又消失不見了。將對她的印象錄於此，一是為紀念我終於擺脫荒涼時的良好感受，二為紀念她在這個歲數的特有童真。這個歲數或這個時段的人，是人的黃金時候，越往後，就越活越庸俗和越活越失真。

今天已是 8 月 20 號，上午給阿喬去了短信，稱文章已快寫完，不太喜歡這類寫作，像流水賬。在莫斯科，我看到的是中國人欺負中國人是行家裏手，俄羅斯人欺負中國人並不多見，中國人無論到哪里大概都沒有一個好樣子，這是我一路的感受。後來的阿喬是獨自一人騎行歐洲，希望並看到了她的安全回來。阿喬自歐洲回來後，一直對自己一人騎行歐洲感到愧疚，其實，不應當有此愧疚，回想一路上的事，受喬的照顧已經很多，很難想像我獨自一人在外蒙和在俄羅斯的情況，最大的可能是我根本走不出國門，因為辦不下摩托車的出關手續。作為結尾，另要特別感謝在莫斯科機場對我提供幫助的照片上小夥，時間特別緊急，在他的幫助下我才能夠及時登機，在送我登機的最後一個關口，特意留下了他的一張相，特此紀念。如果世界足夠小，希望今後能有緣再見到他，也能夠見到我至今印象很深和睿智的曹總。

2014-8-21

哲學推廣雜記

——記北京之行

尚未天亮的早晨，已不寧靜，從側面樓房反射進的汽車過路聲音，匆匆忙忙，聲音像是奔向生活，像是奔向欲望，少了從容。近時期來，自己仿佛被上了生物鬧鐘，總在大致時候醒來，在大致時候思想，一旦落入思考，就睡意漸失，只能被逼起床重新回到桌前進行我早已厭倦的所謂哲學思考。二十多歲時的這個時候，是坐禪時間，不過比現在要早些，是四點半起床，所不同的，是被鬧鐘叫醒，有揮之不去的睡意。半小時洗漱、一小時打坐、一小時看書，後早飯，後送女兒上幼稚園。後上班、下班，晚九點看書、十點打坐、十一點半上床休息睡覺，持續多年。那個時候還多少有些愛自己女兒，調皮也聰明，小時候總咳，她媽媽嫌吵，我只好整夜把她抱在手裏。她小的時候，總希望她快點長大，長大後才有智力聽我給她講的道理。長大後感覺還是小好，這樣不失童真，不失童趣，智力反而要好些。對現在的她，我已沒有一份作為父親的應有耐心。當然，問題在我而不在她。她說，你既然知道，那你就改改嘛！我想，我沒那個閑功夫，我來到這個世上，不是來此與誰對接關係的，我就是我。總的來講，她還是比有的女孩省心，只可惜的是，她原有的智慧像秋風吹落樹葉，早被學校的教育和社會方法片片吹落了，只留下她自認為是“標準”的枯枝，可憐又可悲。她那種能將《美國人——民主歷程》快速總結為“是吃飽了才能做得出來”的難有智慧，已隨著她十幾到二十多歲的成長枯竭了。原則上，我能容忍愚蠢，但決不容忍懶惰，我將懶惰視為人的最大罪惡，是懈怠自己生命。對女孩來說，這種要求或許苛刻，有些不近情理，少了父女情親。我對她的要求是，人的一生，要麼責任於自己，要麼責任於社會，就兩個狀態，另

一個狀態是混吃等死，是豬事，非人事。我的目的是責任於自己，與社會無關。前些時間看過一個視頻，頗像自己被請君入甕，視頻是一個不太常見的釣魚法。方法是在一個長滿雜草的水邊，在無水的近水處挖一深坑，然後在水和深坑之間刨一條引水的狹淺小溝，在水溝與深坑之間建一道平滑的坡狀泥土小坎，以阻擋水流進坑內，後用樹枝將深坑和小溝蓋上，等待鯰魚不便轉身而只能前行的愚蠢入內，鯰魚一般認為只要奮力沖過這道坎，就是從此走向幸福生活的明天。看後，發現自己就是這深坑中的鯰魚，出不去，被陷在裏面，這個深坑對我而言是責任於社會，坑外才是責任於自己，我只有等待暴雨傾盆把深坑裝滿，以便順著水重新爬回我的水塘。我的水塘是無事一身輕的清淨，心情好的時候到附近的水裏遊一遊，不操心社會俗事。八一年參加工作，八四年調入到德陽，已被關押三十年，期待暴雨灌滿深坑後的刑滿釋放。

現在已是 12 月份，距離去年的北京之行已經一年，沒想到會這樣快？去年 11 月，是深秋臨近立冬。2 號，我一人乘 K1364 次列車去了北京，一位要好的朋友特地從成都趕來為我送行，在離家不遠的街邊飯館為我點了幾道菜，算作餞行。該朋友是我幾十年來，在對“朋友”一詞經不斷理解和升級後，依然保留在朋友這個稱謂裏的唯一。勤奮、努力和專注。我欣賞他的專注，如果上帝賜予他的成長極限是將自己建成為一棟百層高的樓房，他決不會把自己停留在第九十九層就封頂，更不可能把自己建成街邊的廁所讓人拉屎拉尿，他能爬上他自己生命的珠穆朗瑪峰。他的生活道路會越走越寬，精神會隨著文化的豐富越來越亮堂，至死，都是生命價值的增值路，不是人伴隨老去的貶值路，更不是六十歲時生命價值的斷崖式下跌。他的時間決不停留在和朋友喝酒聊天這類事上。每隔幾天就一個夜班，每次夜班之後就坐火車轉汽車到一個小縣城學習中醫。師，是他自己掏錢拜的。他的中醫學習緣起於幾年前我對他說起的一場話，這些話是針對他的特點而定，他在弄清道理後，立刻付諸行動，不似很多人的只是想想和說說，不見實際。與大多數人不同，他對自己認定的事，是全身心投入，這樣的投入已有五年，今年已以優異成績拿到《傳統醫學師承出師證書》，立志今後成為一名在川乃至全國的名中醫，至於能不能夠，也看天賦，但他決不會把自己停下，總在不斷前進中，這樣的人生，即便失敗，也是成功，因為自己對自己生命賦予了意義，生命由此變得神聖。現四十多歲的人，家中不設電視，說沒有閒工夫。這點上，我不及他，我還要看看電視。電視最讓我噁心的有兩節目，一類是“抗日神劇”，一檔是《奔跑吧，兄弟》，一群二三十歲的年輕人，把自己搞得像兒童式的，你們在奔跑什麼？你們的奔跑應當穿著開襠褲和夾著尿不濕，這樣的奔跑才有美學意義，我如果是導演，就這樣為你們設計，並且你們每個人的嘴上還要咬著一個大號奶嘴，代表你們還在哺乳期。

飯後，與朋友直接去了車站，在車站道別。假是年休加補休，假有一個月之多，只一人在家，妻帶著丈母娘去臺灣旅遊了，特意將假挪到現在，為的就是趁她不在，對我而言，省了向她告知和解釋的必要，以避開解釋會導致給我的心理負擔。在家人看來，我 2013 年的俄羅斯之行，行為就已經出格，時常被她嘲笑，也被全部家人視為另類，她不希望再有類似事情發生，她能做的，是極力避免和勸阻，所以我的最好的方法是溜之大吉，羨慕所有的單身漢。

如果人的行為僅僅是社會、他人和家庭不能夠接受而自己能夠接受，這還好辦，難就難在自己對自己的行為方式都內心排斥，2013 年的俄羅斯之行就是這樣，不是基於衝動，而是基於無奈，是我的哲學認識在無法轉化為社會認識下，屬被逼無奈希望儘快以推出哲學認識的方式來結束這段以哲學思考為內容的非平靜生活。我嚮往的生活是平靜、無思和無事一身輕。把自己從“道學”中借調出來已經很久，也曾答應自己會儘快返回到道學之中，但這

一借調，就是近三十年。從俄羅斯回來後，極力回避這個話題，但如果有人問起，也儘量把自己說成旅遊，決不敢說是哲學目的。同樣，去年的北京之行，也是哲學推廣，目的是希望以刺激清華和北大的形式引起學術關注，方法是以《挑戰書》形式挑戰清華和北大，形式雖然在清華和北大，但目光看向的是中國以外，坦率地講，我對清華和北大的學術能力沒有絲毫興趣，內心即便這樣，但這種挑戰對我而言也是危險巨大，在極端浮躁和追求名利的中國今天，我的危險，是來自社會，極易引起大眾非議，包括人格侮辱，必須要承受來自方方面面包括來自父母家庭的懷疑與諷刺，我會成為社會評論下的“男版鳳姐”。我的擔心到不是自己，我擔心的是父母家人在承受不了外界壓力下有羞愧於朋友親戚的感覺，這不是我能夠承受的，如果這樣，大概也只有出家這條路。為避免解釋，僅在家中為妻留有紙條：“我去北京了，沒有辭職，放心，是一個月的長假，這段時間不要給我來電話”，並同時給北京的一個常聯繫朋友去了短信：“這段時間關機，有一個多月的時間，想一個人清淨下，我去海南了”。

4 日淩晨，列車到達北京西站，這是我第一次到北京，沒有興奮，唯平淡和平靜，預示我的北京之行將和俄羅斯之行一樣，是失敗之旅。當時，並沒有這個預感，北京行之後，於 28 號晚乘 K1363 返川。

在近一月的北京之行中，對經歷的事，難有好感，唯對到北京後的最初落腳點“甘露胡同”印象很深，住宿是通過網簽形式達成，時間從 4 號到 13 號，共 9 天時間，它讓我體驗了一次北京式胡同生活，以不至於使我的北京之行成為完全沒有意義，起碼是旅遊。住所地點是胡同內民居，為家庭旅館，這種家庭旅館在後海一帶並不多見，作為北京市中心地帶和清朝時期王公貴族的居住地，這裏是寸土寸金的地方，由已經搬離該房的房主改成，一次僅接待一客，這期間，我獨享他家老屋，特別符合我喜歡清靜的性格。住宿環境很安靜，安靜到你會懷疑這是否是北京？沒有城市的喧囂，從外間的玻璃屋頂看向天空，除偶爾能見幾只麻雀外，看不到任何樓房，是旅遊出行的好地方，生活交通很方便。出小院的右手方向百米再轉直角百米，是德勝門內大街，反方向同距是“什刹海”，距離宋慶齡故居僅幾分鐘的路程。故居始建於清朝康熙年間，為大學士明珠府邸花園，清末為末代皇帝溥儀的父親醇親王的王府，是溥儀出生地。什刹海稱為“後海”或“後三海”，由前海、後海、西海三塊水面組成，區別“前三海”的北海、中海和南海，故名後海。後海一帶多三輪車夫，遊客也喜歡坐著三輪車邊走邊看，是名“胡同遊”。

事物的發展仿佛是冥冥之中已定，不得提前，不得滯後，以現在觀點看北京之行，北京之行的無果，是好事，反之，會於我不利，起碼會造成生活影響，更無時間著書。北京之行的我像是隱形人，行為被路人視作不見，最終只能草草收場，時間雖然短暫，但已經是有效的社會測試，形式與西醫的皮膚過敏測試相等，測試點在清華和北大的校門外，已充分反映學生素質，間接反映所在大學的大學素質，也反映北京的精神現狀和文化現狀。只有兩種原因可以解釋這個現象，一是北京圈對學術不敏感，只對金錢和權力敏感，即興趣點不在學術狀態，如果是這樣的話，則清華和北大可以解散了，因為這樣的學校不可能為民族培養出有利民族發展的人才，這樣學校培養出的學生只會考慮個人收益，不會考慮民族收益，更不會考慮人類整體價值；二是天意，即天意使學術意見必須延後，即需要延後到 2017 年，我希望是天意，否則，我們民族就非常低等，因為民族精神格局很低，相應造成品味很低，決不是落後這麼簡單，不可能步入世界先進民族的陣列。2017 年，應當是世界的改變之年，年初，從法國的“黑夜站立”運動到年終美國大選剛剛落下帷幕不久的普朗特即將上臺，標誌著人類平民主義時代即將開啟，這個時代將是精英主義和精英政治的終結，基礎是普通大眾

對當下的文化、經濟和政治全面喪失信心和喪失興趣，已經厭煩了，人類需要一次大調整和大轉變。

對北京乃至中國的最後思索：

北京是什麼？首先，北京是中國政治、經濟和文化的中心，這點，毫無疑問，但首先看清楚排序：是政治、經濟和文化這種排列方式，這種排序表現在我們常見的各種管道和語言形式中，但凡是這三個詞，必定是政治、經濟和文化排列，以下意識方式指明我們的國體是政治第一位、經濟第二位、文化第三位。表明文化的作用是服務經濟，經濟的作用是服務政治，以政治為中心，為第一，是基礎，這是北京意識形態，也是中國千百年來一成不變的國家作風，形成我門的基本國格和國運，民族就在這種國格和國運中作無限輪回。邏輯是：政治是經濟的基礎，經濟是文化的基礎，文化是民眾的基礎，以政治為第一位，為發生。表達為沒有高明的政治，就沒有高明的經濟。沒有高明的經濟，就沒有高明的文化。沒有高明的文化，就沒有高明的大眾，等同國家管理者是全民的大腦，是國家唯一的生產力。如果國家喪失管理者，則全國瞬間崩潰，全民變成癡呆，相互為敵，立刻不懂生活，也不懂禮儀，更不知到結婚和該懷孕幾胎？社會亂作一團，這種排列方式荒唐可笑，嚴重歪曲事實和不遵循社會發展的客觀規律。糾正這套觀念，即社會發展的客觀規律是：文化是民族的基礎，是本底，是重中之重，占第一位，不是第二位，更不是第三位。性質是文化決定經濟，經濟決定政治，排列是文化第一位，經濟第二位，政治第三位。第三位的政治可以取締，只保留下文化和經濟即可，甚至可以只保留文化。因為，政治是文化錯誤而經濟錯誤的結果，是人類為錯誤的社會方式吵吵嚷嚷，都宣稱自己正確，這就是“政治”。對所謂的宣稱正確，這裏提出的反駁是，當人類文化方式錯誤時，人類發生於文化之後的所有“正確”都是錯誤，不可能有真正的正確。現象追訴上，人類的“政治”現象並不能夠證明什麼？它只證明文化方式錯誤。即，當人類的文化方式正確時，人類不產生政治，只有當人類文化方式錯誤時，人類才產生政治。所以，政治沒有正確政治和錯誤政治之分，就都是錯誤和都是邪惡。其錯誤的根源是文化根源，不是政治根源，故政治不能改善社會，只會加速和加深社會邪惡，因為政治也是文化本身。形式上，越是強調政治的國家，表明越是骯髒和越是混亂。同理，越是強調政治和政權的時代，就越是混亂和越是骯髒的時代，這個混亂和骯髒由文化導致，表明人類處在極端錯誤的文化形式之中。所以，使文化回歸正確方向才是人類正途，無法依靠政治方案去解決，即人類的最終智慧，是應當用文化第一和經濟第二把所有的政治家和政治學趕出歷史舞臺，統統視為邪惡，如果能夠這樣，則人類進入真正的文明時代。對於中國大眾甚至世界大眾，這裏要告誡的是，不要追隨政治，追隨政治就是追隨邪惡，要去思考文化和改變文化，這是中國民眾的唯一出路，也是世界上所有勞苦大眾的唯一出路。

寫給自己

進入無極的門虛掩著
這是一道人事與天事的分隔
門的裏面
是幽幽無清、無明、無物的靈界虛空
對思者，這是近在咫尺的難見
對無思，這是絕聖棄智的緣起

我站在無極的門口用手推門
神對我說
魚，停歇你的思維
閉目可進

禪忘在無我的境界
希望無了宿主
空了
失望無了宿主
空了
智慧無了宿主
空了
愚蠢無了宿主
空了
得失無了宿主
空了
思空無了宿主
空空
笛卡爾說“我思故我在”
當我無思時
我不在了
當我不在時
卻已在門內

生命是無極而太極的用
當生命侵潤在無極
這是生命禮花的降臨
無私反倒成全了有私
無我反倒成全了有我
當生命侵潤在生命的不老泉
張三豐筆下的《無根樹》開花了
像櫻花開在黑夜
雖不可見
但繁花滿枝

生命是無極而太極的動
當生命之動搖醒了我
我在了
當我感到我在時
我被無極攆出了無極之門
釋迦摩尼笑對我說
你還不純粹
要勿思、勿感、勿情、勿急
繼續參悟

坐在釋迦摩尼的菩提樹下
想
是誰設計的神奇之門？
越想
我被攆出無極之門就越遠

北冥之魚

2011-9-14

破　色

漸行漸遠漸有聲，越來越近越無形
有聲始於無聲處，無形重生有形人
禪心善應天當獄，大道無極地為牢
鳳凰涅磐精神爍，安坐梧枝煉凡身
大牆只禁身向處，無貪無戀無圍城
取經路上多險阻，空空無無佛道門
誰說今生修來世，今世今在我是神
神龍神臥風雷處，不驚不險是凡人

2010 年 2 月 20 日

醉 酒

酩酊中
我隱醉在自己世界
思無晰
聽往日梵歌
似依舊
卻來新
曲音回婉
泛出遠山空靈

距去年震
小是一歲
夜雨瀝瀝
多懷感
醉酒萌情

幾幼茵茵
幾多紅女
應添一歲

怎奈何
生命消停

蒼天
我佛
慈悲

照觀自己
不在紅塵
不在天堂
在半空中
恍若隔世
半人半仙
在墮落與高潔中
擇後者
為逝者襲罄

焚一炷靈香
祈曾經爛漫
都纖纖飛花
駕坐長風
向西天去

喜此態
常醉酒
不染紅塵

2009 年 5 月 8 日

遊張家界

終上武陵源
武陵奇峰堆
青猿不識路
千丈斷壁威
黃石寨下奇峰布
倉筆一劃龍騰飛
極目望青山
心在幽谷隨風吹
隨風吹
薄霧群紗少女淚
千年苦盼思郎回
天山寶匣誰盜去
擎天一柱指神龜

夕陽初下輝
遠處白鶴橫飛來
輕飄柔柔載我歸

1994 年夏於長沙

橘子洲頭

橘子洲頭湘江美
湘江美
急奔浪
寬水
強勁飄風伴水去
空切心頭不復回
慢長路
引思追
上古湘江雁高飛
雁高飛
清月當照猿聲悲
時光流逝淒切切
黃土下葬馬王堆
望長空
低思維
願化鵬鳥隨風去
瞬間萬裏江山威

1994 年夏於長沙

遊張家界

終上武陵源
武陵奇峰堆
青猿不識路
千丈斷壁威
黃石寨下奇峰布
倉筆一劃龍騰飛
極目望青山
心在幽谷隨風吹
隨風吹
薄霧群紗少女淚
千年苦盼思郎回
天山寶匣誰盜去

擎天一柱指神龜
夕陽初下輝
遠處白鶴橫飛來
輕飄柔柔載我歸

1994 年夏於長沙

春

山高 雲飄
天地之矯
觀群山浩浩
看鵬鳥飄飄
風吹大地音似簫
夜來臨 月光耀
獸影溪畔靜食草
萬物相安為好
鶴鳴迎來紅日高
天青 地寧 風吹花香出山腰
讓巨手停住春色
多矯

1990 年 5 月

夏

金戈 鐵馬
揮師相殺
進化炮聲隆隆 車聲軋軋
血作界
劃出領土之家
欲無涯 人人望 白玉做堂金做馬
臉作笑 心相殺
手把扶車輕輕送你到懸崖
人呀！

1990 年 7 月

秋

天網恢恢 大地蒼茫
歎人戰天志 觀物象 不似淒涼 勝似淒涼

女媧豈能補天 地患不毛之疾 秋樣
追上古 萬物群生 自然安詳
看今朝人 欲望成倍增長 奪物喪志 蒼生淒涼
望人欲 放馬南山
還民耕而食 織而衣 命天放
禽獸能結伴而遊
鳥雀之巢可攀緣而窺
志歸志 望歸望
達摩之劍高懸
何處是人間正道滄桑

1990 年 7 月

冬

長城長 海汪洋
人途短 志旺
言人到長城好漢 荒唐
觀歷代人物 今誰見秦始皇
征戰南北 不如垂鉤溪旁
看往事
貪欲駕兄 弟亡 豈是豆萁燃豆 志喪 創殺千生都一樣
誰言物必雕才美 馬必訓才千
人駕人 人狂 人駕物 物喪
采木作柄 伐木蒼蒼
為樂而極欲 為食而遠航
豈料海風蕩蕩
自結網 自消亡
歸蒼蒼茫茫

1990 年 10 月

打坐

清清一孤月
渺渺一禪風
朗朗佛光下
無物在心中

執夜更夫

2008.9.28